КОММЕНТАРИИ К ВЕРОУЧЕНИЮ ИМАМА АТ-ТАХАВИ (УПОРЯДОЧЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

Али бин Али бин Мухаммад бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи,
(731-792 г.х.)

Составил Салих бин АбдерРахман

1-е издание

УДК
ББК

Али бин Али бин Мухаммад бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи
/*Комментарии к вероучению имама ат-Тахави (упорядоченное изложение)*/ ,
2010. – 504 с.

ISBN

Данная книга является упорядоченным изложением свода мусульманского вероучения, написанного известным правоведом ханафитского мазхаба, кадия Ибн Аби аль-´Изза аль-Ханафи, известного также как имам ат-Тахави. В книге рассмотрен ряд вопросов, касающихся как основополагающих принципов исламского вероучения, так и ряд частных моментов, изложенных в виде возражения тем или иным течениям или сектам, существовавшим при жизни автора или незадолго до него.

Книга представляет собой интерес как для рядовых читателей, интересующихся вероучением ислама, так и для специалистов, занимающихся исламом, и может быть использована в качестве хрестоматии по данной тематике.

УДК
ББК

ISBN

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

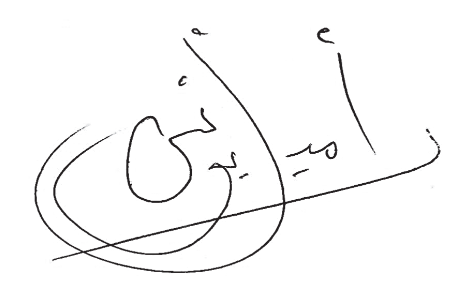
Хвала Аллаху, Господу миров! Приветствие и благословение Всевышнего наилучшему из Его созданий и наилучшему из Его рабов, печати пророков Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам.

Светило мусульманского мира имам Джагфар ат-Тахави является общепризнанным исламским ученым, теологом, правоведом, хадисоведом, главой ханафитских ученых Египта, современником выдающихся теологов аль-Бухари, Муслима, Абу Дауда, ат-Тирмизи, имама Ахмада. Его «Вероучение» маленькое по объему, но, тем не менее, является главным трудом имама ат-Тахави, и перечисляет все то, во что должен верить мусульманин и что должен постичь внутренне.

Вот уже прошло около двух десятков лет с тех пор, как у нас появилась возможность приобщиться к своим истокам, вернуться к своей культуре, исповедовать религию своих предков. Поэтому, особо актуально появление для русскоязычного читателя этого важного произведения, с весьма подробным и широким толкованием, каким является этот труд. Примечательно, что даже до революции шакирды медресе «Мухаммадия» изучали это произведение, которое Галимжан аль-Баруди напечатал на свои средства. Пусть и эта книга послужит в деле укрепления веры, единства мусульман и обернется добрыми молитвами для его автора имама ат-Тахави.

Молю Всемогущего Творца о ниспослании милости составителю и издателям этой книги.

Имам-хатыйб мечети
Кул Шариф Рамиль хазрат Юнус



УПОРЯДОЧЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КОММЕНТАРИЯ К ВЕРОУЧЕНИЮ ИМАМА АТ-ТАХАВИ

Различные комментарии к вероучению ат-Тахави

За комментирование свода вероучения, составленного имамом ат-Тахави, брались многие из ханафитских ученых, живших как до автора данного комментария, так и после него. Вот самые известные из них:

1. Исмаиль бин Ибрахим бин Ахмад аш-Шейбани (504–629 г.х.), родившийся в г. Бусра;
2. Наджмуддин Манкубрис бин Йаланкылыч Абдулла ат-Турки (ум. в 652 г.х.), который назвал свой труд «ан-Нур аль-лами' уа-ль-бурхан ас-саты'»;
3. Хибатуллах бин Ахмад бин Му'алла бин Махмуд Шуджа'-ад-дин ат-Туркестани аль-ханафи ат-Тарази[1], (ум. в 733 г.х.);
4. Махмуд бин Ахмад бин Мас'уд аль-Конави ад-Димашки аль-ханафи, известный под прозвищем «Ибн Саррадж», (ум. в Дамаске в 771 г.х.), как передает автор книги «Кашф аз-зунун», он назвал свой комментарий «Аль-калаид фи шарх аль-акаид»;
5. Сираджуддин Умар бин Исхак аль-хинди аль-Газнави аль-ханафи (ум. в 773 г.х.);
6. Мухаммад бин Мухаммад бин Махмуд Акмалуддин аль-Бабирти аль-ханафи (ум. в 786 г.х.);
7. Аль-Маула Абу Абдулла Махмуд бин Мухаммад бин Абу Исхак аль-Константини, знаток ханафитского права, закончил свой комментарий в 916 г.х., как об этом сообщает автор «Кашф аз-зунун»;
8. Кафи Хасан эфенди аль-Аккасараи аль-ханафи (ум. в 1025 г.х.), закончил свой комментарий «Нур аль-йакыйн фи усуль ад-дин» во время осады крепости Страбон в 1014 г.х.;
9. Комментарий неизвестного автора, написанный по просьбе Сайфуддина ан-Насыри, экземпляр которого имеется в библиотеке Джуты (№ 665) и в Первой индийской библиотеке (№ 4569);
10. Мухаммад бин Абу Бакр аль-Гази аль-ханафи, известный как Ибн бинт аль-Химйари, назвавший свой комментарий «Шарх акаид ат-Тахави», закончен в 881 г.х.;
11. Имам, шейх, видный ученый Абдуль-Гани бин Талиб бин Хамада аль-Гунейми ад-Димашки аль-ханафи, известный как аль-Майдани (ум. в 1298 г.х.).

---

[1] Тараз – город на юге современного Казахстана (здесь и далее примечания переводчика).

Биография имама ат-Тахави, автора свода вероучения

Имам Абу Джа´фар Ахмад бин Мухаммад бин Салама бин Салма бин ´Абдульмалик аль-Азди аль-Хаджари аль-Мисри, известный как имам ат-Тахави (по месту рождения в Египте).

Как сообщает его ученик ибн Йунус, ат-Тахави родился в 239 г.х., и умер, по мнению большинства биографов в 321 г. х., однако Ибн Надим утверждает, что он умер в 322 г.х.

Имам ат-Тахави рос в семье, известной своей образованностью и благородством. Его отец был известен не только как знаток арабской поэзии, но и как знающий и мудрый человек, а мать упоминается в числе последователей имама аш-Шафии, и среди тех, кто посещал его уроки, а его дядя по линии матери Исмаил бин Яхья аль-Музани – ведущий последователь имама аш-Шафии и распространитель его знаний.

Имам ат-Тахави был современником имамов-хадисоведов, авторов шести известнейших сборников хадисов, а также других известнейших ученых того периода, и участвовал вместе с ними в передаче некоторых хадисов.

Достигнув возраста двадцати лет, он оставил мазхаб аш-Шафии и последовал мазхабу имама Абу Ханифы, что объясняется влиянием ряда факторов.

1. Он видел, что его дядя усердно изучает книги Абу Ханифы, которые оказывали влияние на его фетвы. Когда Мухаммад бин Ахмад аль-Шурути спросил его: «Почему ты отказался от мазхаба своего дяди и выбрал мазхаб Абу Ханифы?», он ответил: «Я видел, как мой дядя постоянно обращался к книгам Абу Ханифы, поэтому и я последовал его мазхабу».

2. Он был свидетелем научных диспутов между известнейшими последователями аш-Шафии и Абу Ханифы.

3. Труды, написанные последователями обоих мазхабов, в которых излагались мнения по спорным вопросам. Так, аль-Музани написал книгу «Аль-мухтасар», в которой он возражал Абу Ханифе по ряду вопросов, а в ответ на это казый Баккар бин Кутейба написал книгу, отстаивая позицию своего мазхаба.

4. Шейхи, последователи мазхаба Абу Ханифы, приехавшие в Египет на должность казыев, такие, как казый Баккар бин Кутейба, ибн Абу Имран и Абу Хазим.

Все эти факторы наряду с врожденными способностями, всесторонней образованностью и стремлением к степени «муджтахида»[2], подтолкнули его к углубленному изучению обоих мазхабов, их сравнению и выбору

[2] Ученый-богослов, занимающийся деятельностью в изучении и решении вопросов богословско-правового характера, а также имеющий право выносить самостоятельные решения по важным вопросам фикха.



ханафитского мазхаба, к которому он себя относил и который в дальнейшем стал отстаивать.

В переходе Абу Джа'фара ат-Тахави от одного мазхаба к другому не было ничего, что может вызывать удивление или осуждение, так как многие ученые из числа его предшественников и современников переходили от одного мазхаба к другому, и это не вызывало осуждения со стороны ученых того периода. Так, большинство учеников имама аш-Шафии ранее были из числа последователей имама Малика, были среди них и те, у кого учился имам ат-Тахави. Это не было последствием слепой приверженности, подражания или соперничества, а происходило в результате изучения доводов, размышлений и удовлетворения аргументами.

Ибн Зулак сказал: «Я слышал, как Абульхасан Али ибн Джа'фар ат-Тахави говорил: «Я слышал от своего отца, сказавшего, упомянув достоинства Абу Убейды бин Харбавейха и его знание фикха: «Мы спорили с ним по некоторым вопросам, и вот однажды, когда я ответил ему на один из них, он сказал мне, что это не соответствует мнению Абу Ханифы. Я ответил ему: «О казый, неужели я должен повторять все, что сказал Абу Ханифа?», и он сказал мне: «Я считал тебя всего лишь его слепым последователем». Я ответил: «Слепо следуют только фанатики», и он добавил: «Или тупицы». В дальнейшем это высказывание настолько распространилось в Египте, что превратилось в притчу, которую запомнили люди».

Высказывания ученых относительно имама ат-Тахави

Ибн Йунус, как это сообщает Ибн Асакир в своей «Истории» (т.7, стр. 368), сказал: «Он был достойным доверия в передаче хадисов, обладал хорошей памятью, умом и знанием фикха, и не оставил себе равных».

В своей книге «ас-Сила» Маслама ибн аль-Касим, как это передает Ибн Хаджар в своей книге «аль-Лисан» (т. 1, стр. 276), сказал: «Он был достойным доверия, очень уважаемым и видным человеком, знал различные мнения и разбирался в трудах ученых».

Ибн Надим в «аль-Фихристе», стр. 260, сказал: «Он был одним из тех, кто в то время отличался умом и аскетическим образом жизни».

Ибн Абдульбарр, как это говорится в «аль-Джавахир аль-мудыййа», сказал: «Он был одним из знатоков биографий ученых Куфы, историй о них, и их знания фикха, вместе с тем он имел познания в области правовых школ - мазхабов».

Имам ас-Сам'ани в книге «аль-Ансаб», т. 8, стр. 218, говорит: «Он был имамом, достойным доверия в передаче хадисов, знатоком фикха, не оставившим себе равных».

Ибн аль-Джаузи в книге «аль-Мунтазам», т. 6, стр. 250, говорит: «Он обладал проницательностью и умом, знанием фикха, был достойным до-

верия в передаче хадисов, красиво сложен, и все говорили о его достоинствах, правдивости, довольстве малым и скромности».

Ибн аль-Асир в «аль-Лубаб», т. 2, стр. 276, пишет: «Он был имамом, факихом ханафитского мазхаба, и был достоин доверия (в передаче хадисов)».

Имам аз-Захаби в «Сияр а'лам ан-нубала», т.15, стр. 27, пишет: «Великий ученый, имам, известный в Египте знаток хадисов и факих… и каждый, кто знаком с трудами этого имама, увидит степень его учености и широту познаний».

В другой своей книге «ат-Тарих аль-кабир» в статье о 33-ем поколении[3] он говорит: «Факих, знаток и передатчик хадисов, один из известнейших ученых, он был достоин доверия, был хафизом и обладал знаниями и отличался умом». Также об имаме ат-Тахави он пишет и в «Тазкират аль-хуффаз», стр. 808.

Ас-Сафади в «Аль-вафи биль-вафийат», т. 8, стр. 9, пишет: «Он был достоин доверия в передаче хадисов, был благородного происхождения, отличался умом и знанием фикха, подобных которому больше не было».

Аль-Йафии сказал: «Он был знатоком хадисов и фикха, и написал ряд полезных произведений».

Ибн Касир в «Аль-бидайа», т.11, стр. 187, говорит о нем: «Факих ханафитского мазхаба, автор ряда полезных произведений, один из точнейших передатчиков хадисов, обладал исключительной памятью».

Ас-Суютый в «Табакат аль-хуффаз», стр. 337, пишет: «Имам, авторитетный ученый и знаток хадисов, автор уникальных трудов, факих, подобных которому больше не было».

Ад-Давуди в «Табакат аль-муфассирин», т. 1, стр. 74, сказал о нем: «Имам, видный ученый и знал наизусть много хадисов».

Махмуд Сулейман аль-Кафави в своей книге «Ат-табакат», как это передает аль-Лакнави в «Аль-фаваид аль-бахийа», стр. 31, писал: «Авторитетнейший имам, он был широко известен, прекрасными отзывами о котором были полны многие страницы…. Он был имамом в знании хадисов и преданий… автор величайших и авторитетнейших произведений».

Его труды

Он написал ряд книг по вероучению, тафсиру, хадисам, фикху и истории, отличавшихся своей основательностью, качеством и заключавших в себе много полезной информации. Историки упоминают более тридцати его трудов, среди которых были:

[3] В этой книге автор, как и многие другие рассказывал об ученых в каждом поколении, таким образом охватывая в своей истории целые группы ученых, живших в одно время — *Прим. переводчика*.



1. «Шарх ма'ани аль-асар» – «Комментарий к смыслам повествований»;

2. «Шарх мушкил аль-асар» – «Комментарий к проблемам в повествованиях»;

3. «Мухтасар ат-Тахави фи-ль-фикх аль-ханафи» – «Краткий сборник ат-Тахави по ханафитскому фикху»;

4. «Сунан аш-Шафии», в котором ат-Тахави собрал все, что его дядя аль-Музани слышал от аш-Шафии в 252 г.х..

5. Аль-акыйда ат-тахавийа» – «Вероучение ат-Тахави», основа этого комментария, ставшей широко популярной и принятой последователями Сунны, несмотря на различия их мазхабов, и к которой был написан ряд комментариев и разъяснений.

6. «Аш-шурут ас-сагир».

Умер имам ат-Тахави, да помилует его Аллах, в Египте в ночь на четверг в начале месяца зуль-ка'да 321 г.х. и был похоронен на кладбище в склепе Бану Аш'ас.

Биография автора комментария

Автором комментария является авторитетный ученый ханафитского мазхаба Абу-ль-хасан Али бин Аляуддин Али бин Шамсуддин Абу Абдулла Мухаммад бин Шарафуддин Абу-ль-баракат Мухаммад бин Иззудин Абу-ль-изз Салих бин Абу-ль-изз бин Вухайб бин Ата бин Джубейр бин Джабир бин Вахб. Он родился в аль-Азраа, но в последствии переехал в Дамаск, более известен как Ибн Абу-ль-Изз, родился, как об этом единогласно говорят биографы, 22 зуль-хиджа 731г.х.

Комментатор принадлежал к известной своей образованностью и происхождением семье, возглавлявшей последователей ханафитского мазхаба Дамаска. Ряд ученых этой семьи занимали посты казыев, давали фетвы и занимались преподавательской деятельностью:

– его отец Аляуддин Али бин Абу-ль-изз (ум. в 746 г.х.) был ханафитским казыем;

– его дед Шамсуддин Абу Абдулла Мухаммад бин Абу-ль-изз – верховный казый, шейх, имам и авторитет ханафитов по целому ряду наук;

– его прадед, Мухаммад бин Абу-ль-изз Салих бин Абу-ль-изз, (ум. в 723 г.х.) в Дамаске.

Ибн Абу-ль-изз вырос в этой семье, в атмосфере просвещения и образованности, что наряду с дарованными ему Аллахом врожденными способностями, сильной жаждой к знаниям и феноменальной памятью, сыграло большую роль в достижении им высокой степени в науке и познании. Это позволило ему преподавать, читать проповеди, писать книги и занимать ученые должности, чего достигает только совершенный в знаниях и авторитетный человек, разум которого обогащен знаниями.

Так как его отец принадлежал к ханафитскому мазхабу, то и он вни-

мательно изучил этот мазхаб и его проблематику, став одним из лучших знатоков ханафитского мазхаба, что подтверждается его назначением на посты ханафитского казыя в Дамаске и Египте.

Его принадлежность к ханафитскому мазхабу

Ибн Абу-ль-изз, да помилует его Аллах, вырос в семье, члены которой принадлежали к мазхабу Абу Ханифы, более того, большинство ее представителей занимали должности казыев ханафитов. Он подробно изучил мазхаб под руководством отца, это подготовило его к должности казыя и преподаванию в медресе, основанных для изучения ханафитского мазхаба. Однако, милостью Аллаха, а затем вследствие своих врожденных способностей, жажды знаний, широкой осведомленности о мнениях ученых и их подробного изучения, а также высокой способности к их анализу, он смог избежать слепого следования мазхабу. Это позволило ему из различных мнений и школ выбрать то, что на его взгляд было истинным в силу доводов и отсутствия противоречий, даже если это противоречило мазхабу, к которому он себя относил.

В своей работе «аль-Иттиба», стр. 88, он говорит: «Каждый, кто стремится к полезным знаниям, обязан выучить Книгу Аллаха и размышлять над ней, также он обязан выучить столько хадисов, сколько сможет, хорошо владеть ими и проникать в их глубокий смысл. Вместе с этим он должен изучить арабский язык и его синтаксис, что сделало бы правильной его речь, и помогло ему в понимании Корана, Сунны и высказываний праведных предшественников относительно их смысла. Затем он должен изучить, насколько сможет, мнения ученых: сподвижников пророка и их последователей без предпочтения кого-либо из них. Далее ему следует не выходить за рамки того, в чем они были единогласны, и изучать их доводы в том, относительно чего они имели различные мнения. При этом он не должен следовать своим страстям, и избегать слепой фанатичной приверженности. После этого тот, кого наставит Аллах, найдет истинный путь, а кого Он введет в заблуждение – тому не найти наставника или помощника».

Он считал, что причина разрозненности, разногласий и слабости, постигшей мусульман в его время – это фанатичная приверженность мазхабам и убежденность каждого из их последователей в исключительной правоте именно его мазхаба, а также обязательность следования только этому мазхабу во всех частных вопросах. Также он считал, что другим фактором, усиливающим эти противоречия и делающим их непрекращающимися и постоянными, являются условия, установленные теми, кто завещал свое имущество для медресе. Они ставили условием, что это медресе должно принадлежать такой-то общине, а это медресе – другой, и каждая из общин, чтобы не лишиться вакфа, ухватилась за своё и отвергала мнения других. К этим условиям прибавилось уверенность в

правильности подобных условий и мнение, что условия основателя вакфа подобны тексту Корана и Сунны. И вот когда эти сомнения присоединились к страстям, болезнь усилилась, и некоторые невежественные основатели вакфов стали поступать подобным образом только потому, что они сами являлись приверженцами той или иной общины или имама. Их цель – оживление религиозных знаний, в основе своей была правильной, правильным было и назначение определенных ученых для этого вакфа. Однако их предназначения вакфа только определенной общине или мазхабу было ошибочным, так как условия основателя вакфа необходимо рассматривать с точки зрения шариата, и то, что соответствует ему, должно быть принято, а что нет – отвергнуто, как об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Что стало с людьми, они ставят условия, которых нет в Книге Аллаха? Каждое условие, которого нет в Книге Аллаха – ложно, даже если подобных условий сотня».

Также он считал, что назначение казыя только из определенного мазхаба увеличивает разделение и разногласия, и именно по этой причине нарушены многие права людей, и что следование мнению определенного имама и неспособность от одного мнения перейти к другому не обеспечивает соблюдения интересов людей. Запрет разделения важнее, чем утверждение людей в разделении и стимулирование их упорства в этом, ведь этого не было на заре ислама (я говорю о назначении казыев от каждого мазхаба), впервые это произошло в 664 г.х. во время правителя аз-Захира Бейбарса.

Одним из факторов усугубления разделения мусульман является назначение имама от каждого мазхаба в Священной мечети Мекки , а также в мечети Омеййадов в Дамаске и некоторых других мечетях, где каждый имам совершал молитву определенным образом. Однако достаточно привести в качестве аргумента против назначения более чем одного имама в каждой мечети «салат аль-хауф» – способ совершения коллективной молитвы в случае опасности, которая, несмотря на наличие действий, несовместимых с намазом, была предписана именно по причине совершения ее коллективно.

Итак, важнейшими факторами разделения, приведшими к ослаблению единства мусульман и угрозе их исчезновения, являются: фанатичная приверженность мазхабам, создание отдельных учебных заведений для каждого из мазхабов, назначение казыев из четырех мазхабов, а также назначение в мечетях имамов для каждого из мазхабов.

Ученые должности, которые занимал автор комментария

Жизнь автора комментария была полна благотворными и плодотворными стараниями в области науки и служению ей в виде преподавания и написания трудов, и мы можем проследить этапы его деятельности, используя труды биографов:

1. 748 г.х. – начал преподавательскую деятельность в ханафитском медресе «аль-Кымазия» в возрасте не старше семнадцати лет;

2. 777 г.х. – стал преподавать в ханафитском медресе «аль-Рукнийа»;

3. 784 г.х., месяц раби'-аль-ахыр – после смерти ханафитского казыя аль-Хумам давал уроки в медресе «аль-Азийа аль-баранийа»;

4. – преподавал в ханафитском медресе «аль-Джавхарийа».

Скорее всего, можно предположить, что комментатор, да помилует его Аллах, не ограничивался преподаванием ханафитского мазхаба в ханафитских медресе, помимо «аль-Азийа», которое основатель завещал в качестве вакфа для последователей различных мазхабов в разнообразных науках. Это объясняется тем, что он не считал обязательным соблюдение условия основателя вакфа, если это противоречило текстам Корана и Сунны, так как считал, что предназначение вакфа только определенной общине неверно по ряду причин:

а). Это служит причиной для укрепления разрозненности и разделения между людьми;

б). Преподаватель в этих медресе ограничен преподаванием только того мазхаба, которому были предназначены вакфы. Это заставляет его глубоко изучать и фанатично придерживаться только определенного мазхаба, отстаивая, в том числе, и ошибочные мнения, и используя слабые аргументы, не выдерживающие критики;

в). Ученики подобных медресе, изучая только определенный мазхаб, становятся еще более фанатичны в следовании мазхабу, что ослабляет в них способность к критическому осмыслению, анализу и осознанному выбору. Таким образом, они на всю свою жизнь остаются лишь слепыми фанатичными последователями.

Вполне возможно, что на своих уроках он приводил мнения разных имамов по некоторым проблемам, цитируя их доказательства и аргументы, анализируя их и выбирая из них наиболее правильное, более аргументированное и близкое к тексту Корана и Сунны мнение. Это позволяло воспитывать в учениках способность правильного понимания религии, и вело от слепого подражания к обоснованному следованию пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и, таким образом, формировало их как самостоятельную личность.

5. Автор комментария занимал должность хатыба в мечети «аль-Афрам», понимая, что проповедь имеет большое значение в расширении знания людей об исламе, формирует общественное мнение и двигает его в правильном направлении;

6. Занимал должность хатыба хасбана гарнизона «аль-Балка»;

7. В 776 г.х. был назначен ханафитским казыем Дамаска вместо сына своего дяди Наджмуддина, которого перевели на должность казыя Египта в месяце мухаррам 777 г.х. Через сто дней, после того как его

брат подал в отставку с поста казыя и вернулся в Дамаск, в месяце джумада-аль-ахира этого же года Ибн Абу-ль-изз был назначен вместо него ханафитским казыем Египта. Этот пост он занимал около двух месяцев, после чего подал в отставку, и после принятия отставки вернулся в Дамаск, чтобы преподавать в медресе «аль-Кымазийа», «аль-Джавхарийа», а также к должности хатыйба.

Его труды

Биографы упоминают ряд его научных трудов, некоторые из которых упомянуты ниже:

1. Данный комментарий, включающий в себя глубокие и подробные исследования, а также уникальное и подробное изучение исламского вероучения путем предшественников в соответствии с принципами, заложенными праведными предшественниками;

2. «Танбих ала мушкилат аль-хидайа» («Указание на проблемные вопросы «аль-Хидайа»»), упоминаемое ас-Сахави и другими;

3. Сочинение, в котором содержатся ответы на ряд правовых вопросов;

В описании этого сочинения говорится: «Данная работа – интересное и важное примечание, содержащее в себе: исследование о правомочности следования за имамом из другого мазхаба; положение относительно четырех ракаатов после совершения пятничной молитвы; положение относительно воды попавшей на одежду во время совершения омовения. Автор – шейх, авторитетный ученый и исследователь Али бин Али бин Мухаммад бин Мухаммад бин Абу-ль-изз аль-ханафи, да помилует его Аллах, превосходно написавший и принесший пользу своими строками».

4. «Ан-нур аль-лами фи ма йа'малу бихи фи-ль-джами», в данной книге говорится о мечети Омеййадов и том, что в ней совершается;

5. «Аль-иттиба'», была издана дважды, впервые в Лахоре (Пакистан) в 1401 г.х., и второй раз в Аммане в 1405 г.х.. Данная книга является опровержением сочинения одного из современников, Акмалуддина Мухаммада бин Махмуда бин Ахмада аль-Ханафи (ум. 786 г.х.), в котором он отстаивал необходимость следования мнению Абу Ханифы, да помилует его Аллах. Ибн Абу-ль-изз нашел в ней ряд спорных вопросов и указал на них, предупреждая об опасности запрещенного разделения и следования низменным страстям, что ему отлично удалось. В этом он придерживался научного метода, демонстрируя этикет дискуссии, силу доводов и широту кругозора, избегая фанатизма, стараясь объединить сердца и рассеять сомнения.

Умер Али ибн Абу Джа'фар Ибн Абу-ль-изз в месяц зуль-ка'да 792 г.х. и был похоронен у подножия горы Касиюн, да помилует его Аллах и охватит широкой милостью….

Достаточно мне Аллаха и как прекрасен Этот помощник

Хвала Аллаху, к Нему мы обращаемся за помощью и Его молим о прощении, у Него мы просим защиты от зла наших душ и грехов наших деяний.

Того, кого Аллах наставит на истинный путь, не сбить никому, а того, кого Он введет в заблуждение – никто не наставит.

Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей, и свидетельствую что наш господин Мухаммад – Его раб и посланник, и да благословит и приветствует Аллах его род и сподвижников.

Наука об основах религии является лучшей из наук, так как ее ценность определяется ценностью предмета изучения – фикха – знания об исламской юриспруденции и обрядов поклонения. Именно поэтому имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, назвал свой свод высказываний по поводу вероучения «Аль-фикх аль-акбар»[5].

Человек более всего нуждается и испытывает потребность именно в этом знании, так как жизнь сердец, блаженство и спокойствие возможны только познанием Господа, Того, кому поклоняются, и Творца через познание Его имен, атрибутов и действий. Именно таким образом Он станет для человека дороже всего другого, и тогда стремление приблизиться к Нему будет сильнее стремления к чему-либо другому из Его творений.

Невозможно, чтобы разум человека смог самостоятельно и подробно постичь все это, и именно поэтому Великий и Милосердный своей милостью послал посланников, объясняющих и призывающих к Нему, сообщающих радостную весть уверовавшим, и предостерегающих тех, кто противится Ему. Ключом их призыва и сутью посланнической миссии стало познание Того, кому поклоняются через познание Его имен, атрибутов и действий, так как именно на этом строится суть всего Послания от начала и до конца.

Далее следует познание двух великих основ:

Первая: Указание пути, ведущего к Нему – религия, содержащая Его повеления и запреты;

Вторая: Ознакомление идущих по этому пути с тем вечным блаженством, которое ждет их в конце пути.

Лучше всех познают Всевышнего и Великого Аллаха те, кто более точно следует пути, ведущему к Нему, и именно они лучше всего знают о тех наградах, которые ожидают идущего в конце Пути.

---

[5] Это небольшой труд, включающий в себя вероучение приверженцев Сунны и единной общины был издан в Египте с комментарием видного ученого, знатока и передатчика хадисов Али бин Султана аль-Кари аль-Харави аль-Макки (ум. 1013 г.х.). В данном комментарии содержится большое количество цитат из «Комментария Ибн Абу-ль-изза», однако его имя не называется.

Поэтому Аллах назвал ниспосланное Им посланнику словом «рух»[6] в силу того, что именно с ним связана истинная жизнь, а также словом «нур»[7], так как со светом связано наставление на истинный путь. Всевышний Аллах сказал:

﴿يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ﴾

«Он ниспосылает дух (откровение) со Своими велениями тем из Своих рабов, кому пожелает...»[8] (40:15).

Также Аллах говорит:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥٣﴾﴾

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь – путь Аллаха, Которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, к Аллаху возвращаются дела» (42:52-53). Таким образом, дух может быть только в том, с чем пришел посланник, и свет заключен только в следовании ему.

В Священном Коране, как сказал Всевышний Аллах, заключено исцеление:

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ﴾

«Скажи: “Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали... ”» (41:44).

Коран, даже являясь абсолютным руководством и исцелением, приносит пользу только уверовавшим в него, и именно поэтому верующие в данном случае упомянуты особо. Всевышний Аллах послал своего посланника с руководством и истинной религией, другого руководства помимо которой быть не может.

Нет сомнения в том, что каждый должен уверовать во все, с чем пришел посланник в общем, как, несомненно, и то, что подробное знание всего, что принес нам пророк Мухаммад, относится к категории «фард кифая» – коллективной обязанности, исполнение которой кем-либо из мусульманской общины снимает обязанность с остальных членов мусульманской уммы. Также к данной категории относится:

---

[6] «Рух» - «дух», «душа» (арабск.).

[7] «Нур» – «свет» (арабск.).

[8] Здесь и далее используется перевод смыслов Священного Корана выполненный Эльмиром Кулиевым.

– доведение того, с чем Аллах послал своего пророка;
– размышление над Кораном, его осмысление и понимание;
– изучение Корана и Сунны;
– запоминание наизусть текста Священного Корана;
– призыв к совершению благого;
– повеление совершать одобряемое и удерживать от зла;
– призыв к религии Аллаха с помощью мудрости и хорошего увещевания;
– ведение диалога с использованием лучших аргументов, и так далее.

Что же касается персональных обязанностей каждого, то они различаются в зависимости от возможностей каждого конкретного человека, его потребностей, познаний, а также конкретной ситуации. Таким образом, на того, кто не способен понимать тонкости науки, не возлагается то, что возлагается на обладающего такими способностями.

Также на того, кто услышал и понял тексты Корана или Сунны, возлагается то, что не возложено на тех, кто их не слышал, а обязанности муфтия, знатока хадисов или судьи отличаются от обязанностей тех, кто таковыми не является.

Следует знать, что причиной заблуждения большинства, или их неспособности постичь истину, было пренебрежение следованием тому, с чем пришел посланник Аллаха, и нежеланием размышлять над доказательствами, ведущими к Его познанию. И вот, когда они отказались от Книги Аллаха, то оказались в заблуждении, как об этом сказал Всевышний Аллах:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾﴾

«Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым. Он скажет: “Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?” Он скажет: “Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом ты сам сегодня будешь предан забвению”» (20:123-126).

Ибн Аббас сказал: «Тому, кто читает Коран и действует согласно ему, Аллах гарантировал, что он не собьется с пути в этом мире и не будет среди несчастных в мире ином», и прочитал этот аят.

В хадисе, переданном ат-Тирмизи и другими от Али, да будет доволен им Аллах, говорится: «Посланник Аллаха сказал: «Придут смуты», и тогда я спросил его: «Каково же спасение от них, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Книга Аллаха, в ней – вести о тех, кто был до вас, и тех, кто

придет после вас, и решение о том, что происходит между вами. В нем (Коране) – окончательное решение и это не шутка. Аллах погубит того, кто оставит его (Коран) из высокомерия, и введет в заблуждение того, кто станет искать руководство помимо него. Это крепкая вервь Аллаха и мудрое напоминание, это прямой путь, с которого не собьют страсти, и языки не смогут внести в него путаницу, он не перестает удивлять, и им не насыщаются ученые. Тот, чьи слова соответствуют Корану – правдив, кто поступает по Корану – будет вознагражден, решения того, кто судит по Корану – справедливы, и призывающему к нему будет указан истинный путь»[9].

Об этом говорится также и в других близких по смыслу аятах и хадисах, и Аллах не примет ни от кого религии, которая не будет соответствовать тому, что Он установил устами своих посланников, мир им.

Всевышний Аллах чист от всего того, что говорят о нем люди, кроме слов посланников, сказав:

﴿ سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٢﴾ ﴾

«Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от всего, что они приписывают Ему. Мир посланникам и хвала Аллаху, Господу миров!» (37:180-182). В данном аяте Он отрекается от всего, что говорят о Нем неверные, затем приветствует посланников за то, что они описали Его чистым от всех недостатков и изъянов, после чего восхвалил Себя за свою исключительность в обладании атрибутами совершенства, которая заслуживает совершенства в восхвалении.

Так, в соответствии с учением пророка жили лучшие поколения – сподвижники и их последователи, одни завещая другим, последователи подражая предшественникам, следуя во всем своему пророку Мухаммаду и идя по его стезе, как об этом сказал Всевышний в своей великой книге:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ﴾

«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению...» (12:108). В данном случае возможно два варианта толкования этого аята, каждое из которых соответствует истине. Первый – если слова «и мои последователи» относятся к слову «призываем», то это указывает на то, что именно его последователи занимаются призывом. Во втором случае, если они относятся к местоимению «я», то это говорит о том, что только эти его последователи – обладатели убеждения, которое он (Мухаммад) принес. И оба варианта являются верными.

Посланник Аллаха донес все ясным образом и привел доводы для

---

[9] Передан ат-Тирмизи в его сборнике (хадис № 2908), а также ад-Дарими (т. 2, стр. 345) и аль-Багави в «Шарх ас-Сунна», хадис № 1181.

размышляющих, в чем ему последовали лучшие поколения из числа сподвижников и их последователей. Далее за ними пришли следующие поколения, последовавшие своим желаниям и разделившиеся на секты и течения, и тогда Аллах явил в этой общине тех, кто сохранит для нее основы религии, как об это сообщил пророк, да благословит его Аллах и привествует: «Группа из моей общины будет отстаивать истину и им не принесут вреда те, кто их покинул».

Одним из тех мусульманских ученых, кто по прошествии двухсот лет (239-321 г.х.) взял на себя эту обязанность, был имам Абу Джа'фар Ахмад бин Мухаммад бин Салама аль-Азди ат-Тахави, да помилует его Аллах.

Он, да смилостивится над ним Аллах, поведал нам о том, чему следовали праведные предшественники, и передал нам, что исповедовали и как верили в Господа миров имам Абу Ханифа ан-Ну'ман бин Сабит аль-Куфи и двое его последователей – Абу Йусуф Йакуб бин Ибрахим аль-Химьяри аль-Ансари и Мухаммад бин аль-Хасан аш-Шайбани, да будет доволен ими Аллах.

И чем дальше была эпоха пророка и его сподвижников, тем больше возникало нововведений, и распространились искажения, которые их носители, чтобы это было принято, называли толкованием[10].

Тех же, кому было дано понимание разницы между «искажением» и «толкованием», стало меньше, и толкованием стало называться значение слова в переносном смысле, в котором оно могло быть использовано, даже если контекст этого не требовал, что и привело к смуте. Таким образом, искажение смысла слов стало называться толкованием, и как должное стало приниматься теми, кто не видел между этими двумя понятиями разницы.

После этого верующие стали нуждаться в разъяснении доказательств и опровержении возникающих сомнений, распространился калам[11] и

---

[10] Арабск. «та'виль» – «толкование», «истолковывание» — *Прим. переводчика.*

[11] «Калам» – термин, которым в средневековой мусульманской литературе в широком смысле обозначали спекулятивную дисциплину, дающую догматам ислама толкование, основанное на разуме, а не на аргументах Корана и Сунны. Первоначально возник и развивался в ходе дискуссий, развернувшихся с появлением различных сект (хариджитов, кадаритов, джабаритов, мурджиитов, джахмитов и т.д.), а также диспутов с представителями немусульманских учений. В дальнейшем получил развитие в IX веке – эпоху расцвета му'тазилизима, одним из основных принципов которого было требование опираться только на разум и подвергать противоречащие ему аяты Корана и хадисы символико-аллегорическому толкованию – «та'виль». С закатом эпохи му'тазилитов Абульхасаном аль-Аш'ари (873-935) была предпринята попытка сблизить калам с ортодоксальной суннитской догматикой, используя рационалистическую линию му'тазилитского учения, которая нашла свое выражение в «аш'аритской», основанной им школе калама. Наряду с ней существовала школа матуридитов – последователей абу Мансура аль-Матуриди (ум. в 944 г.). Начиная

споры в религии. Причиной этому стало то, что мусульмане стали прислушиваться к словам лжецов и углубились в калам, который осуждался учеными раннего ислама. Они запрещали изучать, заниматься и даже прислушиваться к каламу, следуя повелению Всевышнего, сказавшего:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ﴾

«Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором...» (6:68).

Каждое из подобных сознательных и неосознанных искажений имеет свою степень, и возможно что-то будет являться неверием, что-то распутством или грехом, а что-то – ошибкой, и поэтому нужно следовать посланникам Аллаха и ниспосланной им религии. Всевышний Аллах завершил цепь своих посланников Мухаммадом, и сделал его печатью пророков, а его Книгу – хранителем для всех небесных посланий. Аллах ниспослал ему свою Книгу и мудрость, а его призыв Он сделал общим ко всем людям и джиннам до Судного дня. Так у людей не осталось доводов, чтобы оправдываться перед Аллахом, и Он с его (Корана) помощью разъяснил каждую вещь и сделал для Мухаммада и его общины религию полной и совершенной, содержащей повеления и знания. Всевышний приравнял подчинение пророку подчинению Себе, а его ослушание – ослушанием Себя, и даже поклялся Собой, что они не уверуют, пока не сделают Мухаммада судьёй в своих делах. Он также сообщил, что лицемеры ищут себе судей помимо него, и когда их призывают к Аллаху и посланнику – а это призыв к Корану и Сунне пророка, то они препятствуют этому, считая, что они стремятся к хорошему и благому.

Как говорит большинство мутакаллимов[12] и философов, а также некоторых им подобных: «Мы лишь хотим постичь и понять истинную природу вещей, и согласовать доводы разума, так называемые «аль-аклийат»[13]

с XIII в. начинается сближение калама с «фальсафа» – школой восточного перипатетизма, и в результате по выражению Ибн Халдуна: «Вопросы калама и вопросы фальсафа смешались так, что эти науки стали неразличимыми». В новое и новейшее время калам, прежде всего му'тазилитского направления, вдохновлял в мусульманском мире рационалистов, старавшихся не вступать в конфликт с вопросами исламского вероучения, к ним относятся Джамал ад-дин Афгани, Мухаммад Абдо, Ахмад Амин, Заки Наджиб Махмуд и др. — *Прим. переводчика*.

[12] «Мутакаллимы» – те, кто занимается каламом.

[13] «Аль-Аклийат» – (от арабск. «акль» – «разум») используется приверженца¬ми калама для обозначения категории знаний, основанной только на доводах разума. Например, в вопросе о видении Всевышнего используется следующая аргументация: Аллах существует, а так как все существующее видимо, то и Его можно будет увидеть. Многие приверженцы калама считают, что в том, что донес до нас посланник Аллаха, содержатся только положения шариата, и что Коран и Сунна содержат в себе доказательства только с этой точки



(которые на самом деле являются невежеством) и доказательства Корана и Сунны, которые дошли от посланника, то есть они хотят соединить религию и философию».

Подобное говорят многие сторонники нововведений, суфии и отшельники: «Мы хотим лишь блага, совершая деяния», пытаясь соединить религию и так называемый «аль-хакикат» , на самом деле являющийся заблуждением и невежеством.

То же самое говорят цари и правители: «Мы лишь с помощью правильной политики хотим блага, а также соответствия между политикой и религией», и тому подобное.

Каждый, кто стремится сделать главенствующим в религии что-то помимо учения посланника Аллаха, и считает это благом, думая, что он имеет право совместить то, с чем пришел посланник, с тем, что противоречит его учению, получит свою долю ответственности за это. Нужно понять, что религия пророка совершенна и самодостаточна, и всё истинное уже вошло в неё, и ошибка в ее понимании была со стороны многих считающих себя мусульманами. Именно они не смогли познать того, с чем пришел посланник Аллаха в большей части вопросов рационального богословия, состояний поклонения, политической власти, или же по своему разумению приписали шариату то, что к нему не имело отношения, а также исключили многое из его содержания.

зрения. Поэтому они делят основы ислама на две категории: «аль-аклийат» и «ас-сам'ийат», утверждая, что первая категория не познается посредством Корана и Сунны.

Именно поэтому книги по вероучению известных приверженцев калама обычно начинаются с перечисления именно этой категории доводов, различных теорий, подтверждений и предположений, а также терминологии калама и философии. По их утверждениям, доказательства Корана и Сунны не дают твердой уверенности (аль-йакын), и что именно «аль-аклийат» и дают такую уверенность в таких вопросах как сотворение мира, существование Творца и так далее. Но разве посланник Аллаха или кто-то из праведных предшественников говорил: «Эти аяты и хадисы не дают точного знания и об их истинном значении можно только догадываться, поэтому не верьте в то, на что они указывают»?! или разве они сказали: «Принимайте в качестве основ вероучения то, что подтверждается вашими умами и суждениями по аналогии». Разве пророк или его сподвижники сказали: «Истолковывайте аяты и хадисы так и так, это и есть истина, а все что противоречит этому – ложь и заблуждение, поэтому не исповедуйте в религии того, что вытекает из явного смысла текстов откровений»?! Или кто-то из них сказал: «Истолковывайте тексты Корана и Сунны так, чтобы это соответствовало вашей логике, и принимайте только то, что соответствует ей, так как разум следует предпочитать Откровению»?

Это заблуждение, наоборот, Коран полон указаниями на доводы разума, он указал на них и подробно разъяснил, и к таким доводам относится то, что мы видим своими глазами: «Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?». — *Прим. переводчика*.

Именно по причине их невежества, заблуждений и пренебрежения одних, а также враждебности, невежества других, распространилось лицемерие, и было оставлено многое из пророческих знаний. Поэтому необходимо всесторонне изучать и размышлять над тем, что принес посланник, чтобы знать, исповедовать и исполнять все внутренние и внешние стороны религии. Только тогда можно будет сказать, что Коран читается должным образом, и что ничего из его содержания не было оставлено.

И даже если человек не в состоянии познать часть этого, или не может исполнять практически, он не должен запрещать другим то, чего не может совершить или исповедовать из того, что донес до нас посланник. С него достаточно и того, что с него снимается порицание по причине его слабости, но он должен быть доволен и радоваться тому, что кто-то исполняет это, и сам должен стремиться исполнять повеления Всевышнего. Нельзя верить в одну часть религии и оставлять другую, нужно верить в Коран полностью и остерегаться внести в ислам что-либо постороннее – какое-либо высказывание, личное мнение, или следовать тому, чего нет в религии, будь это в вопросах вероучения или практических деяний, как об этом сказал Всевышний:

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾﴾

«**Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее...**» (2:42).

Таков был путь сподвижников и тех, кто за ними последовал до Судного дня, первыми из которых являются первые последователи сподвижников, а после них – имамы, авторитет которых был признан мусульманской общиной.

Имам Абу Йусуф, да помилует его Всевышний Аллах, сказал Бишру аль-Мариси: «Знать калам – невежество, истинное знание в «незнании калама», и если человек возглавил изучение калама, о нем можно сказать «зиндык»[15], или подозревать в ереси». Возможно, что в данном случае под выражением «истинное знание» имелось в виду убежденность в ошибочности калама, именно это является полезным знанием, или же имеется в виду сознательный отказ от него и неприятие во внимание. Только так человек сможет обезопасить свой ум и свои истинные знания, и с этой точки зрения, незнание калама, конечно же, само по себе уже станет полезным знанием. Аллах знает лучше…

[15] «Зиндык» – «еретик», «безбожник» (арабск). Данное слово вошло в арабский язык из персидского, от слова «зиндо» – названия «Зиндавесты», священной книги манихейства. Первоначально применялось арабами как название иранских огнепоклонников, в дальнейшем стало использоваться по отношению к тем, кто внешне придерживался ислама, но оставался неверным. Таким образом, данное слово стало использоваться в качестве синонима слова «мунафик» – «лицемер», или «еретик». — *Прим. переводчика*.

Также он сказал: «Стремящийся к знаниям посредством калама станет лицемером, стремящийся к богатству посредством алхимии – разорится, стремящийся же к редким хадисам станет лжецом».

Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, сказал: «Я считаю, что последователи калама должны быть побиты прутьями и сандалиями, и их следует водить среди родов и племен со словами: «Вот воздаяние тем, кто отказался от Корана и Сунны и взялся за калам»[16].

В сборнике фетв говорится: «Если кто-либо завещал что-то ученым своего города, то в их число не входят последователи калама, или если человек завещал книги по исламским наукам, то согласно фетвам праведных предшественников, книги по каламу должны быть проданы». Примерно то же упоминается в «аль-фатава аз-зухайрийа», и как можно постичь фундаментальные знания ислама, не следуя тому, с чем пришел пророк? Как прекрасны в данном случае слова поэта:

О, стремящийся к знаниям,
[знай, что] всякое знание – раб знаний пророка
Ты стремишься к частному, чтобы исправить основу
Как мог ты пренебречь знанием основы основ?

Нашему пророку было дано удивительное красноречие[17], он был послан с полными и всеобъемлющими знаниями, но каждый раз, когда кто-либо привносил что-то в религию, различные мыслители старались ответить ему шире. Так высказывания поздних ученых стали обильны и малополезны, в отличие от слов их предшественников – их слова были лаконичны, но содержали в себе много полезного. Здесь нет ничего общего со словами заблудших последователей калама и их невежественных последователей, сказавших: «Путь наших предшественников был безопаснее, но наш путь крепче и правильней!»

Это подобно словам тех, кто причисляет себя к знатокам фикха и не оказывает ученым должного уважения, говоря: «У них не было времени извлекать положения фикха и формировать его принципы и правила по причине своей занятости другими вопросами. Более поздние же ученые специально занимались этим и поэтому знали фикх лучше!»

---

[16] Передано аль-Байхаки в «Манакиб аш-Шафии», т. 1, стр. 462, аль-Хатыбом в «Шараф асхаб аль-хадис» (№ 168), а также Ибн Хаджаром в «Тавали ат-тасис», стр. 64, и аз-Захаби в «аль-Сийар», т.10, стр. 29.

[17] Данный хадис передается имамом аль-Бухари в сборнике достоверных хадисов (№ 2977, № 6998, № 7013 и № 7273), а также имамом Муслимом (№ 523), ан-Насаи (т. 6, № 3 и 4), и ат-Тирмизи (№ 1555) со слов Абу Хурайры: «Я был направлен (к людям) с краткими словами, в которые вкладывается много смысла...». В версии Муслима говорится «Мне были даны...».

Все они были лишены способности оценить праведных предшественников, глубину их познаний, их отдаленность от вычурности, и совершенство их мудрости. Клянусь Аллахом, последующие поколения не имели никаких достоинств, кроме вычурности и увлечения второстепенными вопросами, в тот момент, когда предшественники занимались основными вопросами, обрабатывая принципы и тезисы, связывая их с аргументами, и они, засучив рукава, стремились достичь высот во всем. Поэтому последующие занимались одним, а предшественники – другим, и каждой вещи Аллах определил её степень…

Многие ученые комментировали данный свод вероучения, но я заметил, что некоторые из них прислушивались к словам мутакаллимов, перенимали их мнения и использовали их выражения в своих сочинениях.

Ученые из числа праведных предшественников не желали использовать такие слова как «аль-джавхар»[18], «аль-джисм»[19] и «аль-‘арад»[20] не по причине того, что они являлись новыми терминами, обозначающими правильные понятия, или разработанными для того, чтобы отстаивать истину и противостоять последователям ложных знаний. Причина была в том, что они содержали в себе ложь и противоречили истине, и в том противоречили Корану и Сунне, именно поэтому среди последователей калама не найти ту веру и знания, имеющиеся у простых верующих, не говоря уже об ученых.

По причине того, что их теории содержат в себе истину и ложь, среди людей стали распространяться споры и разногласия, что породило противоречащие шариату и здравому смыслу высказывания, которые мы не имеем возможности упомянуть сейчас. Подробнее этот вопрос будет разъяснен при комментарии к выражению **«если же кто-нибудь пожелает обрести знание о том, что является запретным…»**.

Я предпочел дать комментарий к этому своду вероучения, используя метод мусульманских богословов первых веков ислама и их терминологию, подражая им, дабы оказаться в их числе и быть воскрешенным среди них:

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾﴾

---

[18] «Аль-джавхар» – «субстанция», на первоначальных этапах развития калама под «джавхар» понимали единичную и неделимую частицу, и практически она использовалось как синоним понятия «атом». — *Прим. переводчика*.

[19] «Аль-джисм» – «физическое тело», «объект», «масса вещества». — *Прим. переводчика*.

[20] «Аль-‘арад» – акциденция или «случайная сущность». — *Прим. переводчика*.



«Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69).

Увидев, что душа человека стремится к лаконичности, я также предпочел краткость многословию и пространным речам, и я хочу завершить своё вступление словами Корана:

﴿وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾﴾

«Содействие окажет мне только Аллах, на Него одного я уповаю и к Нему одному обращаюсь» (11:88).

Выражение: **«Будучи убежденными в единобожии Аллаха, и при Его содействии, мы говорим: «Поистине, Аллах один и нет у Него сотоварища»**.

Комментарий:

Знай же, что единобожие – первое, к чему призывали посланники, и первая веха на пути, которую проходит идущий к Всевышнему и Великому Аллаху. Всевышний сказал:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ﴾

«Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он сказал: “О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него”» (7:59).

Пророк Худ, мир ему, сказал:

﴿قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ﴾

«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него» (7:65).

Пророк Салих, мир ему, сказал:

﴿قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ﴾

«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него» (7:73).

Пророк Шуайб, мир ему, сказал:

﴿قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ﴾

«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него» (7:85).

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ﴾



«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте «тагута!»[21] (16:36).

Он также сказал:

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾﴾

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: “Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!”» (21:25).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне было приказано сражаться с (этими) людьми[22] до тех пор, пока они

[21] «Тагут» (арабск.) – произошло от слов «тага» или «тугъян», и его прямым значением является «превысить надлежащие границы или пределы», но слово «тагут» имеет много значений. С точки зрения Шариата «тагутом» является тот, кто приписывает себе сам, или кому приписывается, любое из качеств и прав Аллаха, например: всезнание, создание чего-либо, в том числе норм, подменяющих Шариат, утверждение, что человек - сотоварищ Аллаху и т.д. Таким образом, «тагутом» при соответствующем отношении могут быть шайтан, джины, идолы, солнце, звезды или даже люди, а также могилы, правители, культура, государство, нация, традиции предков, человеческие страсти, собственное эго («нафс») и т.д..

Имам Ибн Касир говорит: «тагутом» является то, чему поклоняются, или тот, кому поклоняются помимо Аллаха», то есть, это может быть шайтан, джины, идолы, камни, солнце, звезды, ангелы, могилы, люди – все, чему или кому ложно поклоняются и кого обожествляют, также «тагут» означает «ложный судья», который выносит ложные решения, то есть, не ссылаясь на Коран и Сунну». В другом месте имам Ибн Касир еще добавляет, что «тагут» – это «Шайтан, потому что он воплощает каждый путь зла, на котором находятся люди невежества («джахили»)». По словам же имама Малика «тагут» это «Что-нибудь или кто-нибудь, чему или кому поклоняются, кроме Аллаха». Это общее определение, которое включает в себя много вещей, которым поклоняются, типа идолов, могил, камней, деревьев и других таких же неодушевленных объектов. Данное определение также включают в себя Шайтана (самый большой «тагут»), ведьм, предсказателей (утверждающих, что они имеют знания о скрытом), тех, кто доволен тем, что люди поклоняются им, все они являются «тауагыт» (множественное число слова «тагут»), от которых каждый мусульманин должен дистанцироваться». Таким образом, «тагут» - это все, чему ложно поклоняются, помимо Аллаха, т.е. ложные, выдуманные божества, идолы. Вера во Всевышнего является противоположностью культу «тагута» во всех его проявлениях. — *Прим. переводчика*.

[22] Имеются в виду идолопоклонники.

[23] Многие переводят это выражение – «Ля иляха илля-л-лах» дословно, и говорят: «Нет бога, кроме Аллаха», но такой перевод неполноценный как с точки зрения смысла, так и с точки зрения арабской грамматики. Дело в том, что на арабском языке в этой фразе в обязательном порядке существует «хабар махзуф». По правилам «Наху», разрешается упоминать «хабар ля» и разрешается опускать его, как сказал Ибн Малик в «Альфийе» (205):

«وشاع في هذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر»

Поэтому, переводя на русский язык, мы должны учитывать такую особенность араб-

не засвидетельствуют, что нет божества[23] кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха…»[24].

Поэтому будет правильно сказать, что первой обязанностью каждого совершеннолетнего человека является произнесение свидетельства, что нет кого-либо достойного поклонения, кроме Аллаха, а не размышление, намерение к размышлению и не сомнение, как это утверждали последователи калама. Все ранние мусульманские богословы единогласны относительно того, что первое, что вменяется человеку в обязанность – это произнесение двух свидетельств веры, как и единогласны в том, что тому, кто произнес их, будучи несовершеннолетним, не нужно повторять их после наступления совершеннолетия. Ему следует совершить омовение и молитву, как только он станет совершеннолетним или, по мнению некоторых богословов, достигнет возраста, когда начнет различать хорошее и плохое. Никто из них не считал обязательным, чтобы его опекун обратился к нему с требованием повторить два свидетельства, даже несмотря на то, что их произнесение считается мусульманами обязательным. Эта обязанность – произнесение двух свидетельств, предшествует совершению обязательных молитв, но в данном случае он выполнил эту обязанность ранее.

Существует ряд вопросов, которые рассматривались мусульманскими правоведами: станет ли мусульманином тот, кто совершил молитву или исполнил другие присущие исламу виды поклонения, не произнеся свидетельств, или нет? Наиболее правильным будет то, что он становится мусульманином, совершив любое из присущих исламу деяний.

Исповедание единобожия является первым, что вводит человека в ислам, и должно быть последним, с чем он покидает этот мир, как об

ского языка, и оставлять хабар без перевода не разрешается, т.к. он является одной из составляющих предложения. Далее, согласно однозначному мнению праведных предшественников, «хабар махзуф» имеет значение («такдир») «хакк» или «би-хакк» (а по-русски: «достойного» или «по-достоинству»), и поэтому выражение «Ля иляха илля-л-лах» означает «ля иляха хакк...» или: «ля иляха би-хакк...». Поэтому, правильным переводом на русский язык, согласующимся, во-первых, с правилами грамматики, а во-вторых, с единогласным мнением праведных предшественников, будет следующее выражение: «НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА» — *Прим. переводчика*.

[24] Передано аль-Бухари в его сборнике (хадис № 25), Муслимом (№ 22), Ибн Хиббаном (№ 175 и № 219), а также Ибн Манда в своей книге «аль-Иман» (№ 25), аль-Багави в «Шарх ас-Сунна», (№ 33) из хадиса, переданного Ибн Умаром. В полной версии этого хадиса говорится: «Мне было приказано сражаться с (этими) людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и не станут совершать молитвы и выплачивать закят, а если будут делать все это, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество (которых впредь их могут лишить не иначе как) по праву ислама, и (тогда) отчёта с них (вправе будет требовать только) Аллах». Данная версия хадиса приведена аль-Бухари в его сборнике (№№ 1399, 1457, 6924, 7284).

этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Тот, чьими последними словами будет «Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха», войдет в рай»[25] и, таким образом, исповедание единобожия (я имею в виду «таухид аль-улюхийа») является первой и последней обязанностью мусульманина,

Единобожие включает в себя три составляющих принципа:

1. Убеждение в том, что Аллах – единственный, кто обладает атрибутами совершенства – «таухид ас-сыйфат»;

2. «Таухид ар-рубубийа» – убеждение в единственности господства Аллаха и разъяснение того, что только Аллах – творец всего;

3. «Таухид аль-улюхийа» – убеждение в том, что только всевышний и великий Аллах, и никто помимо него, достоин поклонения.

Что касается первого, то те, кто не признает атрибутов Аллаха, считали, что таухидом называется не что иное, как отвергание атрибутов и неверие в них, к таковым принадлежал Джахм бин Сафван и его последователи, которые говорили: «Из признания атрибутов следует признание множества предвечных сущностей помимо Аллаха». Ошибочность данного высказывания очевидна, так как существование субъекта, не обладающего никакими качествами, невозможно, и только в мыслях можно представить себе подобное, поэтому данное утверждение, по своей сути, является полным отрицанием всех имен и атрибутов Аллаха.

Второй принцип единобожия – «таухид ар-рубубийа», заключается в признании того, что только Аллах является единственным творцом каждой вещи, и что у мироздания не может быть двух равных в своих атрибутах и действиях создателей.

Практически неизвестно[26] существование религии или учения, отрицавших существование Господа и Творца, вера в это заложена в сердцах, и человек признаёт эту истину больше, чем признает существование чего-либо другого, как об этом сказали посланники, чьи слова Аллах передал в Священном Коране:

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

«Посланники говорили им: “Неужели вы сомневаетесь в Аллахе – Творце небес и земли?”» (14:10).

Среди притворно отрицавших существование Создателя наиболее известен Фараон, хотя он в душе признавал Его существование, как об этом ему сказал Муса, мир ему:

---

[25] Полная версия данного хадиса приводится Ибн Хиббаном со слов Абу Хурайры в книге «Маварид» под номером 718: «Тот, чьими последними словами будет «Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха», войдет в Рай в один из дней вечности, даже если его постигнет то, что постигло».

[26] В настоящее время существует ряд атеистических и философских учений, полностью отрицающих существование Бога и Создателя, которых не было во времена написания этого комментария — *Прим. переводчика*.

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ﴾

«Он сказал: “Ты же знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений”» (17:102).

О нем и его народе Аллах сказал:

﴿وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٤﴾

«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестие» (27:14), поэтому Фараон, сказав:

﴿وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٢٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٢٤ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ٢٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ٢٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٢٨﴾

«Кто такой Господь миров?» задал этот вопрос, зная ответ на него, лишь из высокомерия искажая истину. Всевышний сказал: «Он сказал: «Господь небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью». Он (Фараон) сказал тем, кто был около него: «Разве вы не слышите?» Он (Муса) сказал: «Ваш Господь и Господь ваших отцов». Он (Фараон) сказал: «Воистину, отправленный к вам посланник – одержимый». Он (Муса) сказал: «Господь востока и запада и того, что между ними, если только вы разумеете»» (26:23-28).

Неизвестно также, чтобы какая-либо религия утверждала о существовании двух творцов этого мироздания, которые были бы равны друг другу в своих атрибутах и действиях. Даже дуалисты из числа огнепоклонников и манихеев[27], обожествляющих два начала – Свет и Тьму, единогласны в том, что Свет лучше Тьмы, и что это бог, которого славят, и что Зло порицаемо и враждебно.

Что же касается христиан, исповедующих веру в троицу, то и они не говорят о трех разделенных друг от друга творцах мироздания, а признают, что Создатель один, говоря: «Во имя отца, и сына, и святого духа, бога единого».

Их догмат о троице противоречив, еще более несостоятельна вера в боговоплощение, в понимании которого они сами не могут разобрать-

[27] Манихейство – учение последователей человека по имени Мани, появившегося во время Сабура бин Аздшера бин Бабека, он объявил себя пророком и сказал, что мир происходит из двух основ – Света и Тьмы, которые извечны. Его учение было принято Сабуром, и когда на престол взошел Бахрам, он схватил Мани, содрал с него кожу, набил ее отрубями и повесил, а затем он убил многих из его последователей, многие из которых бежали в Китай. Согласно учению манихеев все создано двумя творцами – Светом и Тьмой, Свет сотворил все хорошее и светлое, а Тьма – все плохое и темное, это явилось результатом их попытки «очистить» Бога от того, что Он мог сотворить зло, хищных животных, болезни и так далее, и поэтому сделали Ему сотоварища, который «сотворил» все это. — *Прим. переводчика.*



ся. Более того, трудно найти кого-либо из них, кто мог бы разумно объяснить суть этого учения, и навряд ли найдется два христианина, одинаково понимающих эти догматы. Они говорят, что бог един в трех ипостасях, объясняя ипостаси по-разному: как свойства, как атрибуты, а иногда даже как личности, но Всевышний Аллах заложил в людях понимание ошибочности подобных воззрений. В целом же, возвращаясь к теме, мы можем сказать, что христиане также не признают существование двух подобных друг другу творцов.

Таким образом, нет ни одного течения, которое бы утверждало существование двух творцов мироздания, но вместе с тем мутакаллимы, мыслители и философы прилагают усилия в доказательстве этого предположения. Среди них есть даже такие, кто признают свою неспособность доказать это с помощью разума и считают, что они услышали об этом только от пророков.

Среди мутакаллимов широко известно подтверждение единственности Создателя с помощью метода взаимоисключения. Суть его заключается в следующем: если бы у мироздания было два создателя, и при разногласии один из них пожелал бы перемещения субъекта, а другой его неподвижности, или один бы захотел его умертвить, а другой – даровать жизнь, то случилось бы одно из трех:

– оба они достигли желаемого;
– желаемого добился бы один из них;
– ни один из них не добился желаемого.

Первое невозможно из-за взаимной противоположности, третье – невозможно по причине невозможности существования субъекта, который бы был свободен от состояний покоя и движения, и это бы доказывало слабость обоих и, стало быть, исключало бы их божественность.

Если бы желаемого добился один из них, то он бы оказался могущественнее второго, и второй, таким образом, не может быть богом из-за своей слабости.

Многие из мыслителей считают, что подтверждением метода взаимоисключения являются слова Всевышнего:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

«Если бы на них (на небесах и земле) были иные божества наряду с Аллахом, то они (небеса и земля) разрушились бы» (21:22).

Подобные утверждения основаны на вере в то, что именно признание единственности Творца и Создателя и есть суть единобожия, изложенного в Коране, и к которому призывали все посланники. Однако это не так. Единобожие, к которому призывали посланники, и которое было ниспослано с небесными писаниями, это «таухид аль-улюхийа» – признание

того, что только Аллах, и никто иной достоин поклонения, и это включает в себя предыдущий принцип единобожия – «таухид ар-рубубийа».

Арабы-идолопоклонники признавали существование единственного Создателя, как об этом сообщил Аллах:

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ﴾

«Если ты спросишь их: “Кто сотворил небеса и землю?” – они непременно скажут: “Аллах”» (31:25), а также

﴿قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾﴾

«Скажи: “Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?” Они скажут: “Аллаху”. Скажи: “Неужели вы не помянете назидание?”» (23:84-85). И подобных примеров в Коране множество.

По их убеждениям, идолы не были сотоварищами Аллаху в сотворении небес и земли, и подобно другим идолопоклонникам из числа других народов – индусов, тюрков, берберов и других, верили в то, что их идолы – это изображения праведников и пророков. Через них они обращались к Аллаху, делая их посредниками, в этом и заключалась суть идолопоклонства арабов, подобно тому, что сказал Аллах о народе Нуха:

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ﴿٢٣﴾﴾

«и они сказали: “Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра”». (71:23)

В сборнике достоверных хадисов аль-Бухари, тафсирах, историях пророков, а также других книгах, приводятся слова Ибн Аббаса и праведных предшественников: «Это были имена праведников народа Нуха, и когда они умерли, их могилы стали местом посещения. Затем были сделаны изображения, которым после прошествии какого-то времени стали поклоняться, и каждый из этих идолов стал принадлежать какому-либо арабскому племени», и Ибн Аббас перечислил названия каждого из этих племен[28].

В сборнике достоверных хадисов Муслима приводятся слова Абу аль-Хаййаджа аль-Асади: «Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал мне: «Не послать ли тебя с тем, с чем послал меня посланник Аллаха? Он приказал мне не оставлять ни одной заметной могилы, которую бы я не сравнял с землей, и ни одного изваяния, которого я бы не уничтожил»».

В двух сборниках достоверных хадисов приводятся слова пророка, сказанные им во время предсмертной болезни:

« لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ »

[28] Данный хадис передан аль-Бухари (№ 4920) в комментарии к суре «Нух».

«Аллах проклял тех иудеев, которые сделали могилы своих пророков местами для поклонения», предостерегая, таким образом, от того, что они сделали. Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Если бы не эти слова, то его могилу сделали бы заметной[29], но он боялся, что её сделают местом поклонения»[30].

В двух сборниках достоверных хадисов говорится о том, что пророку, больному болезнью, в результате которой он умер, упомянули о церкви в Эфиопии, красиво расписанной различными изображениями. Он сказал:

« إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ الصُّوَرَ ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

«Поистине, когда у них умирает какой-нибудь праведный человек, они строят на его могиле храм для поклонения и расписывают его подобными изображениями. В День воскресения такие люди окажутся наихудшими созданиями перед Аллахом»[31].

В сборнике достоверных хадисов имама Муслима передается, что за пять (дней) до смерти он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.«

«Поистине те, кто были до вас, делали могилы своих пророков и праведников местами поклонения, так знайте же: не используйте могилы как места для поклонения, поистине я запрещаю вам это»[32].

Причинами ширка также является поклонение звездам, и почитание их в качестве идолов, каждый из которых соответствовал какой-либо из звезд или планет, и ширк народа Ибрахима, как передают, был именно такого характера. Кроме того, существуют виды ширка, когда поклоняются ангелам или джиннам, и их изображают в виде идолов.

Эти люди также признавали существование Творца и единственного Создателя мироздания, и использовали идолов только в качестве посредников и заступников, как об этом сказал Аллах:

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾

«А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»[33]. Также Всевышний Аллах сказал:

---

[29] Имеется в виду, что пророка похоронили бы не в его доме, а сделали его могилу свободной для доступа. — *Прим. переводчика*.

[30] Приводится аль-Бухари (№№ 1330, 1390 и 4441), а также Муслимом (№ 529).

[31] Приводится аль-Бухари (№№ 428, 434, 1341 и 3843), а также Муслимом (№ 528).

[32] Передали Муслим (№ 532), Абу Авана (т. 1, стр.)

[33] Сура «Толпы», аят 3.



﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?» Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи»[34].

Подобным было положение и прежних народов, которые посчитали слова посланников ложью, как это передал Аллах в повествовании о пророке Салихе, мир ему, и девятерых язычниках-нечестивцах, поклявшихся Аллахом, что убьют пророка и его семью. Эта клятва говорит в пользу того, что они верили в Аллаха, как это было принято у идолопоклонников.

Таким образом, нам стало ясно, что единобожие, о котором идет речь, это «таухид аль-улюхийа», включающий в себя и «таухид ар-рубубийа». Всевышний Аллах сказал:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا۟ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا۟ بِهِۦ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾

«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого. Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет. Когда людей постигает зло, они начинают взывать к своему Господу, обращаясь к Нему с раскаянием. А затем, когда Он дает им вкусить милость от Него, часть из них начинает приобщать сотоварищей к своему Господу. Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, чем Мы их одарили. Пользуйтесь благами, и скоро вы узнаете. Разве Мы ниспослали им доказательство, которое говорило бы им о тех, кого они приобщают в сотоварищи к Нему? Когда Мы даем людям вкусить милость, они радуются ей. Когда же зло постигает их за то, что приготовили их руки, они тотчас приходят в отчаяние» (30:30-36).

[34] Сура «Йунус», аят 18.

Всевышний Аллах также сказал:

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

«Посланники говорили им: «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе – Творце небес и земли?» (14:10).

Посланник Аллаха сказал:

« كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُمَجِّسَانَهُ »

«Каждый младенец рождается в своем естественном состоянии, (а уже потом) его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника»[35]. Это означает, в силу прочитанного нами, что человек не рождается наивным, не знающим единобожия или идолопоклонства, как считают некоторые. Это подтверждается и словами Пророка, передавшего слова своего Господа:

خَلَقْتُ عِبَادَى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ

«Я создал своих рабов ханифами (исповедующими единобожие), но затем шайтаны сбили и увели их…»[36].

Предыдущий хадис также подтверждает это, так как пророк сказал «делают из него иудея, христианина или огнепоклонника», и не сказал «делают мусульманином», тем более что в других версиях хадиса говорится:

يُولَدُ عَلَى الْمِلَّةِ

«рождается в религии» и

عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ

«в этой религии».

В истории про Абу Ханифу, да помилует его Аллах, рассказывается о том, что группа неверующих мыслителей хотела поспорить с ним относительно подтверждения единственности Господа, и он сказал им: «Прежде чем мы начнем разговор по этому вопросу, я прошу вас высказаться по поводу лодки, плывущей по Тигру. Она плывет, сама загружается продуктами, товарами и другими вещами, а потом сама управляет собой, разгружается и возвращается обратно, не управляемая никем». Ему ответили: «Это невозможно, такого не может быть никогда!», и он сказал: «Если это невозможно, то как может быть то же самое с этим миром, его верхом и низом?!». Эту историю передают также и про других ученых кроме Абу Ханифы.

Коран полон доказательствами этого принципа единобожия, его разъяснением и примерами. Вместе с этим он подтверждает «таухид ар-рубу-

---

[35] Данный хадис передан имамом Маликом, т. 1стр. 231, аль-Бухари (№№ 1358, 1359, 4775 и 6599), а также Муслимом (№ 2658) и Ибн Хиббаном (№№ 129, 130 и 133).

[36] Это часть длинного хадиса, переданного Муслимом в описании рая и его услад (№ 2865).

бийа», разъясняя, что нет другого творца кроме Аллаха, из чего следует, что нет другого объекта поклонения помимо Аллаха, таким образом, делая первое доказательством второго. Арабы-идолопоклонники признавали первое, но отрицали второе, и Всевышний объяснял им: Вы знаете, что нет другого творца, кроме Аллаха, и что Он – Тот, Кто дарует своим рабам то, что приносит им пользу, защищает их от всего, что может повредить им. В этом Ему нет сотоварищей, так почему же вы поклоняетесь кому-то другому или поклоняетесь, наряду с Ним, другим божествам? Об этом Он сказал в Коране:

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

«Скажи: «Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам! Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?». Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются от истины (или равняют с Аллахом вымышленных богов)» (27:59-60).

В конце каждого аята этой суры Всевышний Аллах говорит: «Есть ли наряду с Аллахом другой бог?», то есть «Есть ли наряду с Аллахом другой бог, способный на это?». В данном случае используется стиль арабской речи, когда вопрос задается для того, чтобы подчеркнуть то, что нет другого божества, кроме Аллаха, что является аргументом против них.

Этот принцип, который мыслители, и часть суфиев, последовавших за ними, сделали сутью единобожия, входит в единобожие, ради которого были посланы посланники, мир им, и ниспосланы Писания. Следует знать, что этот принцип подтверждается рядом доказательств, таких как существование Создателя и правдивость посланников, и чем нужнее знание людям, тем яснее, из милости к своим творениям, дал Аллах его доказательства.

В Коране Аллах привел людям различные и всеобъемлющие примеры, которые являются полезными логическими критериями для целей религии. Он разъясняет истину в суждении и доказательстве, после которых не может быть ничего кроме заблуждения, и использует аксиомы, истинность которых неоспорима и не нуждается в доказательствах. Одним из литературных стилей в изложении является опущение некоторых слов и лаконичность, присущие Корану, в отличие от того, что заявляют невежды, считающие, что в Коране отсутствует аргументированность, в отличие от того, что вызывает сомнения и ведет к спорам. Коран разъясняет и указывает на это.

В связи с тем, что всеми признается невозможность существования

двух равноправных и обладающих одинаковыми атрибутами создателей и творцов, некоторые многобожники считали, что кто-то может создать часть мироздания. Так говорили дуалисты-манихеи в отношении Тьмы, последователи секты кадаритов – в отношении действий живых существ, а также философы-дахриты[37] – в отношении движения небесных тел, порывов души или природных тел.

Все они признают существование творящих сил независимо от Аллаха, и таким образом, они совершают ширк в части «таухида ар-рубубийа», и многие многобожники из арабов и других народов считали, что их идолы обладают способностью принести им вред или пользу без участия в этом Аллаха.

Так как этот вид ширка имеет место среди людей, Коран разъяснил его ложность, как, например, в словах Всевышнего:

﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۚ﴾

«Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими» (23:91).

Задумайся над этим блестящим доказательством, выраженным ясным и лаконичным языком, ведь истинный Бог должен быть творцом и быть способным даровать своему рабу блага, оберегать его от всего, что может повредить ему. Если же наряду с ним будет другой бог, его соучастник во власти, тоже обладающий своим творением и способностями, и он не захочет быть компаньоном первого и будет в состоянии подчинить его себе, то он станет единственным богом и обладателем власти. Если же нет, то он отделится с тем, что сотворил, подобно тому, как отделяются друга от друга земные цари, будучи не в состоянии подчинить себе других, и возвыситься над ними, то непременно произойдет одно из трёх:

– Либо каждый из богов уйдет с тем, что он сотворил и над чем он властен;

– Либо одни возвысятся над другими;

– Либо они станут подчиняться одному владыке, который будет делать с ними все что пожелает, а они не смогут ничего. И тогда он один станет богом, а они будут его рабами, подчиненными и униженными во всех отношениях.

---

[37] «Ад-Дахрийа» – термин, который мусульманские авторы употребляли в отношении тех, чьи взгляды противоречили представлению о сотворенности мироздания во времени, а также отрицавших Творца, загробную жизнь, воскресение и воздаяние в Судный день, упоминаемых в Коране: «Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени»» (45:24). В дальнейшем этот термин стал использоваться в значении «материалисты».

Организованность и порядок всего мироздания, а также совершенство в его создании, являются ярчайшим доказательством существования Единственного управляющего им Бога, Единственного Владыки и Господина. Подобно тому, как теория взаимоисключения является доказательством существования Единого Творца, нет господа помимо Него и нет божества кроме Него, первое исключает возможность существования другого создателя и творца, а второе исключает возможность существования другого божества и кого-либо достойного поклонения. И как невозможно существование двух равных друг другу творцов, так невозможно существование двух равных друг другу Богов, достойных поклонения.

Подобно тому, как знание о невозможности создания мира двумя равными создателями заложено в природе человека, и разум знает ложность обратного, так невозможно и существование двух богов, о чем говорится в аяте, близком по смыслу:

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾

«Если бы на них (на небесах и земле) были иные божества наряду с Аллахом, то они (небеса и земля) разрушились бы» (21:22).

Этот аят указывает на невозможность существования нескольких божеств в небесах и на земле, и что бог может быть только один, а также на то, что этот единственный бог – Всевышний Аллах. Аят также говорит о том, что существование нескольких божеств или другого бога, помимо Аллаха, приведет к разрушению небес и земли, и что только один из них может быть истинным Богом. И если у мироздания будет два бога, которым поклоняются, то весь порядок нарушится, и становление в нем порядка произойдет только по справедливости, и только с ним существуют небеса и земля, поэтому ширк – это величайшая несправедливость, а единобожие – наивысшая справедливость.

«Таухид аль-улюхийа» обязательно включает в себя «таухид ар-рубубийа», тогда как обратное понятие не имеет права на существование, так как тот, кто не может сотворить что-либо, слаб, а слабый не может быть богом. Всевышний Аллах сказал:

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ ﴾

«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами они были сотворены» (7:191).

Также Аллах сказал:

﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

«Разве Тот, Кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не помянете назидание?» (16:17).

Единобожие, к которому призывали все посланники Аллаха, и с которым были ниспосланы небесные послания, делится на две категории: единобожие теоретическое и единобожие практическое[38].

Что касается первого, то оно означает признание Всевышнего Господа, его атрибутов, действий и имён, и то, что никто не может Ему уподобиться в этом, в соответствии с тем, как поведал Он, и поведал его посланник. Коран очень красноречиво рассказал об этой категории единобожия в начале сур «Железо», «Та Ха», «Семейство Имрана», «Поклон», в конце суры «Собрание», в суре «Очищение (веры)», а также других сурах.

Вторая категория – практическое единобожие, изложена в суре «Неверные», в аяте **«Скажи: “О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас...”»** (3:64), в начале, середине и конце суры «Йунус», начале и конце суры «Поклон», начале и конце суры «Преграды», а также во всей суре «Скот».

Большинство сур, или даже практически все суры Корана, содержат в себе обе категории единобожия, и Коран повествует нам об Аллахе, его совершенных атрибутах, прекрасных именах и действиях, то есть указывает на теоретическое единобожие об Аллахе.

Также Коран содержит призыв к поклонению только Ему и отказу от поклонения кому-то другому, и это пректическое единобожие.

Вместе с этим в Коране содержатся повеления, запреты и требование подчинения Аллаху, что также является признаком полноты единобожия и его неотъемлемой составляющей. Священный Коран рассказывает нам о милости, ожидающей исповедовавших единобожие, о том, что ждет их в этом мире, и о воздаянии в жизни грядущей.

И, наконец, Коран повествует нам о многобожниках, той каре, которая постигнет их в этом мире, а также наказании, которое будет результатом их отказа от единобожия.

Таким образом, весь Коран говорит о единобожии, его требованиях и наградах его последователям, а также рассказывает о многобожии, его последователях и воздаянии, которое им уготовано.

Всевышний Аллах сам засвидетельствовал для себя данную категорию единобожия, а также Его ангелы, пророки и посланники:

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ ﴾

[38] Подобная классификация, по сути, то же самое, что и предыдущая, когда единобожие условно разделено на три составляющие. В данном случае теоретическое единобожие соответствует единобожию в отношении обладания Аллаха совершенными атрибутами («таухид асма ва-с-сыфат») и единобожию в признании только Аллаха Творцом и Господом («таухид ар-рубубийа»), как это становится понятно из разъяснения автора. Что же касается второй категории – практического единобожия, то она соответствует единобожию в поклонении только Аллаху («таухид аль-улюхийа»). — *Прим. переводчика*.

«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого. Воистину, религией у Аллаха является ислам» (3:18-19).

Этот благородный аят содержит в себе величайшее, правдивейшее и справедливейшее подтверждение сути единобожия, сделанное величайшим Свидетелем, а также возражение, данное Им всем заблудшим учениям.

Праведные предшественники объясняли слово «засвидетельствовал» такими понятиями, как «решил», «установил», «сообщил», «поведал» или «разъяснил». Все эти слова дают правильное объяснение и не противоречат друг другу, так как свидетельство содержит в себе речь свидетеля и сообщаемую им информацию, а также его сообщение и разъяснение.

Если бы в этом аяте подразумевалось только свидетельство, то о нём не смогли бы ничего узнать, оно бы не принесло пользы и не могло бы служить в качестве доказательства в Судный день. Но в данном случае свидетельство включает в себя разъяснение, указание и ознакомление людей с тем, относительно чего было дано свидетельство.

Это было бы подобно тому, как если бы кто-либо, будучи свидетелем, скрыл своё свидетельство, и оно не принесло бы пользы никому и, стало быть, не могло бы использоваться в качестве доказательства.

Поэтому, чтобы оно принесло пользу, Всевышний Аллах подробно разъяснил его посредством слуха, зрения и разума.

Мы, слыша чтение Его ясных аятов, подробно познаем Его через совершенство атрибутов, таких как единственность и другие. Это отличается от того, как ложно считают джахмиты[39] и их последователи

[39] Джахмиты – одна из сект, относящих себя к исламу, но ее учение во многом противоречит принципам исламского вероучения, и поэтому многие течения в исламе, как сунниты, так и шииты, не считают ее входящей в лоно ислама. Секта возникла в Ираке и получила свое название по имени основателя – Джахма бин Сафвана ат-Тирмизи, который был казнен в 128 г.х. по приказу одного из омейадских халифов за участие в мятеже Хариса бин Сурейджа. Впервые Джахм бин Сафван открыто заявил о своих взглядах относительно Аллаха, Корана, веры, рая и ада, видения Аллаха в Последующей жизни и так далее, будучи в Куфе, потом переселился в Хорасан, где распространял свои взгляды. Джахм бин Сафван отрицал все имена и атрибуты Аллаха, переданные в Коране и Сунне пророка, заявляя, что таким образом он избегает уподобления Всевышнего Аллаха Его творениям. Также он утверждал, что творения не имеют собственной воли и свободы выбора в своих действиях, и совершают все по принуждению. По убеждениям джахмитов вера – это познание Аллаха, а неверие – незнание о Нем, они отрицали возможность лицезреть Всевышнего в Судный день, как это передается в Коране и Сунне, также утверждали о том, что Рай и Ад не вечны. Джахм перенял свои взгляды от Джа'да бин Дирхама, который был казнен эмиром Куфы Халедом бин Абдуллой аль-Кусари аль-Баджили. Джахм подвергся влиянию книг греческих философов, и многие из его взглядов сформировались на основе философских предпосылок, поэтому мы видим, что многие течения в исламе обсуждают и

му’тазилиты[40], а также те, кто отрицает некоторые атрибуты Аллаха, якобы из боязни недоумения или смятения разума в их понимании, отрицая ясность разъяснения Корана. В частности, об этом говорится в следующих аятах:

﴿حمٓ ﴿١﴾ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ ﴿٢﴾﴾

«Ха Мим. Клянусь ясным Писанием!» (39:1-2),

﴿الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ ﴿١﴾﴾

«Алиф. Лам. Ра. Это – аяты ясного Писания» (12:1),

﴿الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ وَقُرۡءَانٖ مُّبِينٖ ﴿١﴾﴾

«Алиф. Лам. Ра. Это – аяты Писания и ясного Корана» (15:1),

﴿هَٰذَا بَيَانٞ لِّلنَّاسِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٞ لِّلۡمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾﴾

«Это есть разъяснение людям, верное руководство и назидание для богобоязненных» (3:138),

﴿فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ﴿٩٢﴾﴾

«...знайте, что на Нашего посланника возложена только ясная передача откровения» (5:92), а также

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

«А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (16:44).

Сунна пророка также разъясняет или подтверждает то, на что указал Коран, и Аллах сделал нас независимыми от чьего-то личного мнения, вкуса или экстаза в понимании основ нашей религии. Именно поэтому

оспаривают учение Джахма бин Сафвана, используя понятия философии и логики. Секта джахмитов получила распространение в Ираке и Хорасане, но она просуществовала недолго, так как не смогла развить свою школу, которая бы развивала и распространяла ее идеи, однако ее учение оказало влияние на многие течения в исламе – му’тазилитов, аш’аритов, матуридитов и шиитов-имамитов — *Прим. переводчика*.

[40] Му’тазилиты – (букв. «отделившиеся», от арабского глагола «и’тазала» – «отделяться»). Это течение возникло в начале второго века по хиджре и достигло своего рассвета в первый век правления Аббасидов. Свое название получили после того, как их имам, Васыль бин Ата. Отделился от кружка Хасана аль-Басри по причине того, что Васыль утверждал, что совершивший большой грех не впадает в неверие, но и не является верующим, и находится в промежуточном положении между верой и неверием. За ним последовал Амр бин Убейд и его ученики, именно с того момента их стали называть «му’тазилитами» — *Прим. переводчика*.



мы видим запутанность и противоречивость тех, кто противоречит Корану и Сунне, как об этом сказал Всевышний Аллах:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾

«Сегодня Я усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3), и поэтому нет необходимости совершенствовать ислам чем-то иным, помимо Корана и Сунны.

Именно на этот смысл указал шейх Абу Джа'фар ат-Тахави, да помилует его Аллах, когда сказал в своем сборнике: «Поэтому мы не подходим к рассмотрению данного вопроса, предлагая в качестве истолкования свои собственные мнения, и не пытаемся вообразить нечто, следуя собственным пристрастиям, ибо благополучия в религии своей добьётся лишь тот, кто подчинит себя Всемогущему и Великому Аллаху, и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует».

Что же касается видимых нами воочию знамений в творениях Аллаха, то размышления и рассуждения над ними указывают на то, на что указывают слышимые нами аяты Корана, а уже наш разум соединяет их воедино и подтверждает истинность того, с чем пришли посланники Аллаха. Таким образом, воедино соединяется свидетельства слуха, зрения, разума и заложенного в нас врожденного чувства веры.

Всевышний и Великий Аллах, в силу совершенства Его справедливости, милости, мудрости, любви к прощению и щедрости к людям, а также чтобы засвидетельствовать, с каждым пророком посылал знамение, которое указывало бы на правдивость того, что он сообщил. Всевышний Аллах сказал в аятах Священного Корана:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ﴾

«Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости» (57:25);

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ﴾

«Мы посылали до тебя посланниками только мужей, которым внушали откровение. Если вы не знаете, то спросите обладателей знания в этой области. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями» (16:43-44);

﴿قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِى بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ﴾

«Скажи: “До меня к вам приходили посланники с ясными знамениями и с тем, о чем вы говорите...”» (3:183);

﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾﴾

«Если они сочтут тебя лжецом, то ведь лжецами считали многих посланников до тебя, которые принесли ясные знамения, книги и озаряющее Писание» (3:184);

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾

«Аллах – Тот, Кто ниспослал Писание с истиной и Весы...» (42:17).

Какое же знамение и доказательство лучше знамений пророков, мир им, их доказательств и свидетельств – свидетельства от Аллаха об их истинности, которое он очень ясно изложил своим рабам?!

Одним из Его имен является «аль-Му'мин», которое, согласно одному из комментариев означает: «Подтверждающий» – то есть тот, кто представит праведникам доказательства их праведности. Несомненно, рабам Аллаха должны быть представлены знамения, как в окружающем их мире, так и в них самих, которые подтверждали бы, что Откровение Аллаха, донесенное посланниками – истина. Всевышний Аллах сказал:

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина...» (41:53), то есть истинность Корана, на что указывает предыдущий аят:

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ ﴾

«Скажи: «Не думали ли вы о том, что будет, если он (Коран) – от Аллаха, а вы не веруете в него?» (41:52), сказав затем:

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ ﴾

«Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?» (41:53).

Так Всевышний своими словами засвидетельствовал посланнику истинность того, с чем он пришел, и пообещал показать им знамения в своих творениях, которые также укажут им на это.

Затем Он упомянул то, что величественнее всего этого – Его свидетельство о каждой вещи, и действительно, одно из Его имен «аш-Шахид» – «Свидетель». Свидетель, от Которого ничто не скроется, и Он Сведущ о каждой вещи, более того, Он подробно знает обо всем, о чем свидетельствует.

Таково доказательство с помощью Его имен и атрибутов, первое это доказательство с помощью Его слов, ниспосланных в книгах, а второе доказательство с помощью знамений в окружающем мире и в самих людях – это доказательство на основе Его действий и творений.

Если вы скажете: «Как можно использовать в качестве доказательств Его имена и атрибуты, ведь подобная аргументация не принята?»

Ответ: Всевышний Аллах заложил в чувствах человека, которые не осквернены отрицанием или уподоблением, знание о том, что Он совершенен в своих именах и атрибутах, что Аллах таков, каким Он описал себя, и как описали посланники. Но то, что скрыто от творений из знаний о Его совершенстве намного больше того, что им известно о Нём.

Одним из проявлений Его совершенства является Его свидетельство и осведомленность о каждой вещи, и даже мельчайшая частица в небесах и на земле не может скрыться от Него. И как после этого Его рабы могут поклоняться кому-то и обожествлять кого-то наряду с Ним или помимо Него? Как может быть, чтобы Он подтвердил слова тех, кто возводит на Него великую ложь, и рассказывает то, что противоречит действительности? Как после этого Он станет помогать и поддерживать их, возвышать и принимать их мольбы, уничтожать их врагов, и позволять им являть знамения, которые не под силу человеку? Как возможно все это, когда они лгут и клевещут на Него?

Известно, что Его свидетельство обо всем, могущество, мудрость и величие несовместимо с этим, и тот, кто допускает это, тот меньше всех знает об Аллахе. Коран полон подобных примеров, и это путь «избранных», которые судят о Его действиях и о том, что достойно, а что не достойно Его.

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾﴾

«Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы его за правую руку (или схватили бы его крепко), потом перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил бы его» (69:44), о чем подробнее еще будет рассказано, если будет на то воля Аллаха.

Посредством Его имен и атрибутов также доказывается Его единственность и ложность многобожия, как, например, в словах Аллаха:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾﴾

«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи» (59:23), и в Коране множество таких аятов.

Однако, данный метод доступен лишь единицам, большинство же используют доказательство с помощью явных знамений, так как это легче и доступнее, и Всевышний Аллах возвышает одних над другими.

Великий Коран соединил в себе то, что невозможно было бы объединить в чем-то другом, он одновременно является и указателем, и тем, на что он указывает, Коран свидетельствует сам о себе. Всевышний сказал тем, кто требовал знамений правдивости Его посланника:

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ ﴾

«Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое им читается? Воистину, в этом – милость и напоминание для верующих людей» (29:51).

Итак, нам стало известно, что «таухид аль-улюхийа» это единобожие, с которым были посланы посланники и ниспосланы небесные Писания, как об этом было сказано ранее. Поэтому не следует принимать во внимание слова тех, кто делит единобожие на три вида, считая этот вид единобожием простых людей, второй вид – единобожием избранных, которое подтверждается не шариатом, а «хакикатом», и третьим видом единобожия является, по их мнению, единобожие Существующего без начала и это единобожие избранных среди избранных.

Следует знать, что самыми совершенными среди людей в исповедании единобожия были пророки, мир им, посланники же были в этом еще совершеннее, а самыми совершенными среди посланников были пятеро твердые духом: Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, да благословит их всех Аллах и приветствует.

Самым совершенным единобожием обладали двое возлюбленных Аллаха – Ибрахим и Мухаммад, и они исповедовали и исполняли его так, как никто другой, во всех отношениях – в познании, состояниях души, проповеди к людям и в усердии. Поэтому не может быть единобожия, более совершенного чем то, что было у пророков, к которому они призывали и ради которого они боролись с народами. Всевышний приказал своему пророку следовать им в этом, упомянув спор Ибрахима со своим народом об ошибочности идолопоклонства и истинности единобожия:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ ﴾

«Это – те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем...» (6:90). Таким образом, не может быть более совершенного единобожия, что есть у тех, у которых посланник Аллаха призывал брать пример.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, учил своих сподвижников, чтобы они с наступлением утра говорили: «Мы дожили до утра (вечера) в лоне ислама согласно слову искренности, исповедуя религию нашего пророка Мухаммада, и религию нашего отца Ибрахима, который был ханифом[41] и мусульманином и не относился к многобожникам»[42].

---

[41] Слово «ханиф» издревле употреблялось арабами для обозначения религии пророка Ибрахима и означало «единобожие». — *Прим. переводчика*.

[42] Передано Ахмадом (т. 2, №№ 406, 407), ад-Дарими (т .2, № 292) и ан-Насаи в «Деяниях дня и ночи».



Религией Ибрахима было единобожие, религией Мухаммада было то, с чем он пришел от Аллаха, включая слова, убеждения и деяния. Под «словами истины» в данном хадисе речь идет о свидетельстве, что нет бога кроме Аллаха, а под «лоном ислама» – любовь к Аллаху, поклонение только Ему, а также преклонение и подчинение Его воле, – качества, заложенные в человеке от рождения.

Это и есть единобожие, которое следует исповедовать избранным среди избранных, и каждый, кто откажется от него, будет величайшим из глупцов, как об этом сказал Аллах:

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ ﴾

«Кто же отвернется от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца? Мы избрали его в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе праведников. Вот сказал Господь Ибрахиму (Аврааму): “Покорись!” и он сказал: “Я покорился Господу миров”» (2:130-131).

Каждый, обладающий здравыми чувствами и разумом, способным к осмыслению, абсолютно не нуждается в доказательствах существования Аллаха с помощью калама и споров, а также в его терминологии и методике. Наоборот, возможно, что именно они станут причиной сомнений, ведущих к прострации и заблуждению. Единобожие же принесёт пользу лишь тому, чье сердце чисто от сомнений, и это именно то сердце, без которого не спастись, представ пред Аллахом.

Нет сомнения, что второй и третий вид единобожия, которые якобы являются привилегией избранных и самых избранных, ведет к учению суфиев о растворении[43] в Аллахе, к которому стремится большинство суфиев, и это тот опасный путь, ведущий к вере в возможность единения с Аллахом.

Вот перед нами Слово Аллаха, ниспосланное посланнику, и его Сунна, вот слова лучших поколений мусульман после посланника Аллаха, лучше всех знавших ислам, так есть ли среди них слова о растворении в Аллахе, или кто-либо из них разделял единобожие подобным образом? Нет, это произошло по причине чрезмерности в религии, подобной чрез-

[43] «Аль-фана» (от глагола фанийа – «исчезать», «прекращаться») – суфийский термин, означающий «самоуничтожение», «стирание» личностных качеств и атрибутов и замену их божественными. В целом это понималось как процесс «отключения» от внешнего мира, утрату самосознания, чувств и личностных качеств. Высшей стадией считалось достижение антонима «фана» – «аль-бака» созерцанию бога во всем, ощущение своей сопричастности и близости к нему, видение себя частью всеобщего Единства. Практически все суфийские авторы подчеркивали, что это есть переживание, а не реальное субстанциональное соединение человека с богом — *Прим. переводчика.*

мерности хариджитов[44] и,ли христиан, но Всевышний Аллах порицает и запрещает излишество и чрезмерность в религии, говоря:

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ﴾

«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду» (4:171),

﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٖ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٗا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧﴾

«Скажи: "О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути"» (5:77). Посланник Аллаха также сказал: «Не усложняйте (религию), иначе Аллах усложнит вам, поистине те, кто был до вас, усложняли (свою религию) и Аллах усложнил им, и это их последователи в кельях и монастырях – монашество, придуманное ими, и которое мы не предписывали им»[45].

Выражение: **«...и нет ничего, подобного Ему...»**
Комментарий:

Приверженцы Сунны единогласны относительно того, что нет ничего подобного Аллаху ни в Его сущности, ни в Его атрибутах или действиях, однако понятие «уподобление» стало обобщающим и используется в двух значениях – верном и неверном. Первое, правильное его значение, отрицается Кораном, и здравый рассудок говорит о том, что Всевышний

---

[44] Хариджиты – последователи самой ранней в исламе религиозно-политической группировки, образовавшейся в результате борьбы за власть между Али ибн Абу Талибом и Муавией ибн Абу Суфьяном. В битве при Сиффине (657 г.) Али согласился на третейский суд между противоборствующими сторонами, что вызвало недовольство в его лагере, и в результате 12 тыс. бедуинов отделились от его войска. В последствии хариджиты вели ожесточенную борьбу против Али, пока он не был убит в 661 г. одним из них – Абдуррахманом ибн Мулджамом. Не менее ожесточенную борьбу они вели и против Муавии. Вскоре течение разделилось на несколько самостоятельных групп, которые развернули свою деятельность не только на территории Ирака и Ирана, но и в Аравии и Северной Африке, где их общины хариджитов-ибадитов есть и по сегодняшний день. Одной из основных отличительных черт течения было строгое буквальное исполнение Корана и Сунны, в связи с чем они считали совершившего тяжкий грех неверным и вероотступником, с которыми необходимо вести беспощадную войну. В целом течение отличалось фанатизмом, жестокостью и нетерпимостью по отношению не только к политическим и религиозным противникам, но и ко всем инакомыслящим мусульманам вообще, что было возведено в ранг религиозной обязанности. Хариджиты настаивали на строгой выборности халифа, а в случае его отступления от Корана и Сунны – его смещении, при необходимости даже путем вооруженной борьбы — *Прим. переводчика*.

[45] Передано Абу Даудом (№ 4904), а также Абу Йа'ля (№ 3694).



Аллах имеет атрибуты, которыми нельзя характеризовать ни одно из Его творений, которые, в свою очередь, не могут быть описаны чем либо из Его атрибутов. Всевышний, отвергая слова тех, кто уподобляет Его творениям, сказал:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ﴾

«Нет никого подобного Ему...» (42:11), вместе с этим опровергая и слова тех, кто отрицает Его атрибуты:

﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾

«и Он – Слышащий, Видящий» (42:11). Таким образом, тот, кто уподобляет атрибуты Творца атрибутам творений, является антропоморфистом, тот, кто уподобляет атрибуты творений атрибутам Творца, подобен христианам в их заблуждениях.

Второе значение, в котором используется это понятие, означает непризнание Его атрибутов, и, таким образом, нельзя сказать: Ему присущи мощь, знание, жизнь и так далее, так как человека также можно охарактеризовать подобными атрибутами. Из этого следует, что нельзя говорить об Аллахе «Живой», «Знающий», «Могущественный», так как то же самое можно сказать и о человеке, то же касается Его речи, слуха, зрения, возможности лицезрения и так далее[46].

Сторонники подобных взглядов согласны с приверженцами Сунны в том, что Он Сущий, Знающий, Могущественный, Живой, так же можно охарактеризовать и творение – сущий, знающий, могущественный, живой. Нельзя сказать, что в данном случае происходит уподобление Творца творению, на что указали Коран и Сунна и здравый смысл, и обладающий разумом не может возразить этому. Объясняется это тем, что Аллах назвал себя некоторыми именами и атрибутами, которыми Он назвал и некоторых своих рабов, однако это не означает подобия творения Творцу. Он назвал себя такими именными как Живой, Знающий, Могущественный, Кроткий, Милостивый, Знатный, Мудрый, Слышащий, Видящий, Царь, Верующий, Могучий, Гордый, которыми Он назвал и некоторые из своих творений:

﴿يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ﴾

– **«Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого»** (30:19);

﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٖ ٢٨﴾

– **«Они обрадовали его вестью о знающем мальчике»** (51:28);

[46] Так считали последователи секты джахмитов — *Прим. переводчика.*



﴿فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ١٠١﴾

– **«Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике»** (37:101);

﴿بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨﴾

– **«Он (пророк Мухаммад) добр и милосерден к верующим»** (9:128);

﴿فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ٢﴾

– **«...и сделали его слышащим и зрячим»** (76:2);

﴿قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ﴾

– **«Жена великого мужа сказала...»** (12:51);

﴿سَأُنَبِّئُكَ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ﴾

– **«...перед ними находился царь»** (18:79);

﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا﴾

– **«Неужели верующий подобен нечестивцу?»** (32:18);

﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ٣٥﴾

– **«Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана»** (40:35).

Разумеется, что «Живой (Аллах)» и «живое (творение)», «Знающий (Аллах)» и «знающий (человек)», «Великий (Аллах)» и «великий (человек)» не похожи друг на друга, что можно сказать и обо всех именах Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾

– **«Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает»** (2:255);

﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾

– **«Он ниспослал это по Своему знанию (или со Своим знанием)»** (4:166);

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ﴾

– **«Самка может зачать или родить только с Его ведома»** (35:11);

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٨﴾

– **«Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»** (51:58);



﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾

– «**Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил их, превосходит их силой?**» (41:15).

Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха учил нас, как следует просить Аллаха о благословении во (всех) делах подобно тому, как он учил нас (той или иной) суре Корана. Он говорил:

« إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى - قَالَ - وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ »

«Когда кто-нибудь из вас захочет сделать что-либо, пусть совершит дополнительную молитву в два ракаата, а потом скажет: «О Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием, и прошу Тебя придать мне сил Твоим могуществом, и я прошу оказать мне великую милость, ибо, поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю, и Тебе известно всё о сокрытом! О Аллах, если Ты знаешь, что это дело станет благом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел[47] (или же он сказал: «для этой и будущей жизни»), то предопредели его мне, облегчи его для меня и ниспошли мне Твоё благословение в этом. Если же Ты знаешь, что это дело окажется злом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел (или же он сказал: «для этой и будущей жизни»), то отврати его от меня, и отврати меня от него и, предопредели мне благо, где бы оно ни было, а потом приведи меня к удовлетворению им»». (А затем пророк) говорил: «И (человеку следует) сказать, чего он хочет»»[48].

В изречении, переданном ан-Насаи и другими от Аммара ибн Йасира, говорится, что пророк обращался к Аллаху с этой мольбой:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

«О Аллах, (прошу Тебя) Твоим знанием сокровенного, и Твоим могуществом над всеми творениями, оставь мне жизнь, если она будет благом для меня, или умертви меня, если смерть будет благом для меня. О Аллах, я прошу Тебя (дать мне) богобоязненности в тайном и явном, и прошу у Тебя (наставить меня на) слова истины в гневе и

[47] То есть для моей жизни в мире ином — *Прим. переводчика.*

[48] Передано аль-Бухари (№ 1162).

довольстве, прошу у Тебя умеренности в богатстве и бедности. Прошу у Тебя нескончаемых благ, и услады глаз, которая бы не прервалась, я прошу у Тебя довольства после (вынесенного Тобой) решения, прошу Тебя вернуть меня к жизни после смерти. Я прошу дать мне насладиться лицезрением Твоего благородного лика, и стремления к встрече с Тобой, и пусть в этом не будет вреда и не будет ведущей к заблуждению смуты. О Аллах, укрась нас красотой веры, и сделай нас идущими по верному пути»[49].

Аллах и Его посланник назвали такие атрибуты Аллаха как «знание», «могущество» и «сила», и также Всевышний Аллах сказал:

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ﴾

«После слабости Он одаряет вас силой...» (30:54), и

﴿وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلۡمٖ لِّمَا عَلَّمۡنَٰهُ﴾

«он (Йусуф) обладал знанием, поскольку Мы научили его» (12:68). Разумеется, что в данном случае употребление слов «знание», «сила», и тому много примеров, не означает подобия между Аллахом и человеком, и это должен понимать каждый разумный человек. Тот, кто отрицает что-либо из атрибутов, которыми Аллах описал себя – «довольство», «гнев», «любовь», «вражда» и тому подобное, считая, что это означает уподобление или даже антропоморфизм, ему следует ответить: «Ты признаешь, что Аллах обладает волей, речью, слухом, зрением, говоря, что данные атрибуты не уподобляют Его творениям, так скажи то же самое и о том, что ты отрицаешь из того, как охарактеризовал Себя Аллах и как Его охарактеризовал посланник, ведь между этим и тем нет разницы».

Если он скажет: «Я не подтверждаю существования ни одного из атрибутов, то ему следует сказать: «Ты признаешь, что Аллах обладает прекрасными именами, такими как Живой, Знающий, Могущественный, и человека можно назвать этими же словами, однако то, что мы называем Господа этими именами, не означает Его подобия человеку из-за того, что мы называем его этими же именами. Поэтому твои высказывания относительно Его атрибутов то же самое, что ты говоришь о Его именах».

Тот, кто отрицает атрибуты, которые можно употребить и по отношению к Аллаху, и по отношению к человеку, говорит ложь. Заблуждается и тот, кто считает эти атрибуты одинаковыми, уподобляя Аллаха творению, также говоря ложь. Это объясняется тем, что, несмотря на то, что

---

[49] Передано ан-Насаи (т. 3, № 54-55), а также аль-Хакимом, сказавшим, что это достоверный хадис, в чем с ним согласился и аз-Захаби, проанализировавший данный хадис, что подтвердило его достоверным «иснадом».



атрибуты Аллаха и человека имеют общий смысл, тем не менее, они не есть одно и то же, и у Аллаха присущие только Ему существование, знание, могущество и другие атрибуты. Человек не равен в этом с Аллахом, так как ему присущи свои существование, знания и возможности, и Всевышний Аллах чист от подобия человека Ему в Его качествах.

Слова «живой, знающий», «обладатель силы» хоть и применяются как в отношении Творца, так и в отношении творений, но эта общность на самом деле есть только в нашем разуме, представлении, но в реальности ничего общего между качеством Аллаха и качеством человека нет».

Этот вопрос вызвал замешательство многих мыслителей, так они считали, что общность смысла атрибутов Аллаха и человека означает тождественность бытия Господа бытию человека.

Суть их ошибки и заблуждения заключается в следующем: они считали, что предмет названия этих общих понятий один и тот же в Аллахе и человеке. Но это не так, так как понятие, существующее в реальности, существует не как универсальный абсолют, а привязано к конкретному субъекту, то есть, если называть этими именами Аллаха, то они обозначают смысл, свойственный только Ему, если же ими называть человека, то это будет обозначать то, что свойственно человеку. Таким образом, бытие Аллаха, Его жизнь никто с Ним не разделяет, и Его бытие – это бытие, свойственное только Ему.

Таким образом, с помощью вышеупомянутого, тебе становится ясно, что антропоморфисты использовали именно этот смысл, и оказались в заблуждении. Те же, кто отрицал атрибуты Аллаха, стали отрицать подобие Аллаха творениям во всех отношениях, отошли от истины и, перешагнув границы истины, оказались в заблуждении. Также нам стало ясно и то, что Книга Аллаха указала на абсолютную истину, понятную здравому уму, и что именно это и есть золотая середина, от которой нельзя отклоняться.

Отрицавшие атрибуты Аллаха старались очистить Творца от всех недостатков и малейшего уподобления творениям, но вместе с тем они ошиблись, отрицая то, что Всевышний Аллах сказал по этому поводу. Антропоморфисты, наоборот, старались подтвердить существование у Аллаха атрибутов, но ошиблись, уподобив Аллаха творениям.

Таким образом, мы не должны уподоблять Аллаха творениям, и достаточно приставить каждое слово («живой», «сущий» и т.д.) к своему субъекту – Аллаху или творению, и сразу же будет ясна разница между этими словами. Однако, если некий атрибут Аллаха не подобен атрибуту творения (например, Его знание не подобно знанию человека), то из этого не нужно делать вывод, что между ними нет никакого общего смысла (так, знание есть знание, как в первом, так и во втором случае). Этот общий смысл передается одним словом, одинаковым как по отношению к атрибуту Аллаха, так и по отношению к атрибуту творения, и

с помощью этого слова мы способны уловить разницу и понять то, что осталось несказанным. Если же слова были бы разными и между ними не было бы общего смысла, мы никогда не смогли бы до конца осознать, чем атрибуты Всевышнего отличаются от наших.

Выражение: **«Ничто не представляется трудным для Него»**

Комментарий:

Это означает, что Всевышний обладает полнотой и совершенством мощи:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾

– **«Воистину, Аллах способен на всякую вещь»** (2:20);

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾﴾

– **«Воистину, Аллах способен на всякую вещь»** (18:45);

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾

– **«...но ничто ничто не является для Аллаха невозможным – ни на небесах, ни на земле. Воистину, Он – Знающий, Всемогущий»** (35:44);

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾﴾

– **«Его Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он – Возвышенный, Великий»** (2:255).

Выражение «не тяготит» означает «не делает озабоченным», «не затрудняет», «не ослабляет». Отрицание подобных недостатков указывает на совершенство противоположных им качеств, также как всякое отрицание в Коране и Сунне, касающееся атрибутов Аллаха, употребляется для подтверждения совершенства.

Так, слова Всевышнего:

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾﴾

«и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (18:49) говорят о совершенстве Его справедливости,

﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾

«Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу» (34:3) – о полноте знания,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾﴾

«Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и Нас ничуть не коснулась усталость» (50:38) – о совершенстве могущества. Также слова:

﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

«Им не овладевают ни дремота, ни сон» (2:255) указывают на такие Его атрибуты именно как «Живой» и «Вседержитель», а

﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ﴾

«Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры» (6:103) – указывают на Его величие, что же касается абсолютного отрицания каких-то качеств, то это не является восхвалением.

Поэтому в отношении атрибутов Аллаха в Коране и Сунне используется подробное утверждение, отрицание же используется обобщенно, что принципиально отличается от позиции мутакаллимов, которые используют подробное отрицание, и утверждают атрибуты Аллаха в общем. Они говорят:

– Он не является телом, но и не является бесформенным призраком, не обладает формой и не имеет тела, не состоит из плоти, и не из крови;

– Он не личность, не «Объективная реальность» и не «Случайная сущность»;

– Он не обладает цветом, вкусом, запахом и не осязаем на ощупь; Он не теплый и не горячий; не сухой и не влажный; не длинный и не короткий; не широкий и не глубокий;

– Он не соединяется и не разделяется; не двигается, но и не покоится;

– Он не состоит из частей или органов, не находится ни в какой из сторон – ни справа и ни слева, ни сзади и ни спереди, ни сверху и ни снизу;

– Он не находится в каком-либо месте, не подвержен течению времени, по отношению к Нему невозможно соприкосновение или разделение; нельзя также сказать что он воплощен везде;

– по отношению к Нему нельзя использовать что-либо из атрибутов творений, указывающих на их возникновение;

– нельзя сказать, что Он имеет предел или размер;

– нельзя также сказать, что Он уйдет в каком-либо направлении, Он не имеет границ, Его нельзя оценить и никакая завеса не может Его сокрыть, и так далее все то, что передал из воззрений му'тазилитов Абульхасан аль-Аш'ари[50], да помилует его Аллах.

В этих выражениях одновременно содержится истина и ложь, как это становится ясно тому, кто знаком с Кораном и Сунной. Вместе с тем, абсолютное отрицание всего вышеупомянутого не является восхвалением Аллаха, более того, это проявление неуважения к Нему, как, например, если бы ты сказал султану: «Ты не уборщик мусора, и не чистильщик колодцев и уборных, и ты не ткач!», и он непременно наказал бы тебя за такие

[50] «Макалат аль-исламиин», стр. 155-156.

слова, даже если они соответствуют истине. И наоборот, твои слова стали бы восхвалением, если бы содержали отрицание в общем, как, например: «Ты не подобен ни одному из своих подданных, ты выше, достойнее и величественнее их…», то есть, если бы твое отрицание недостатков было обобщенным, твои слова были более красивы и уважительны.

Выражение истины пророческими и божественными словами шариата является методом приверженцев Сунны, те же, кто отрицает атрибуты Аллаха, оставляют слова Всевышнего об именах и атрибутах, не понимают их смысла. Более того, они делают придуманные ими слова и их значения тем, что должно исповедоваться, и на что нужно опираться.

Что же касается приверженцев Сунны, истины и веры, то они считают Коран и Сунну той истиной, которую следует исповедовать, и на которую нужно опираться. Слова же, сказанные мутакаллимами, ими либо учтиво вообще оставляются, либо им дается подробное объяснение, после чего о них судят на основе Корана и Сунны, а не наоборот, когда аяты и хадисы оцениваются с их позиций.

В итоге необходимо отметить, что большинство их воззрений в отношении Аллаха не что иное, как отрицание – «Он не таков, и не таков», что же касается утверждения, то оно ограниченно: Он знающий, могущественный, живой. Их отрицания не основаны ни на Коране и Сунне, ни на логических методах, которыми пользовались те, кто утверждал существование атрибутов Аллаха, Который сказал:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾

«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (42:11). В данном аяте содержится отрицание, которое указывает на Его исключительность в обладании атрибутами совершенства, и что Он таков, как Он описал Себя, и как описали Его посланники, нет никого подобного Ему ни в Его атрибутах, ни в именах, ни в действиях. Только Он обладает атрибутами, о которых не ведает никто из Его творений, как об этом сказал Его достойный доверия посланник в одной из своих молитв:

« اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي»

«О Аллах, я прошу Тебя всеми Твоими именами, которыми Ты назвал Себя, или ниспослал в Своей Книге, или научил кого-то из Своих творений, или которые Ты Скрыл в Своём сокровенном знании. (Я прошу), чтобы Ты сделал Коран весной моего сердца, светом моей души, и избавлением от всех моих печалей, трудностей и несчастий»[51].

[51] Передано Ахмадом (т. 1, № № 391 и 452), Абу Йа'ла (т.2, стр. 246), аль-Баззар (т. 1, стр. 304), Ибн Абу Шейба (т 10, стр. 253), а также ат-Табари в сборнике «аль-Кабир» (№ 10352).

В дальнейшем, если на то будет воля Аллаха, мы поясним ошибочность понимания атрибутов Аллаха мутакаллимами.

Выражение шейха, да помилует его Аллах, ««Ничто не представляется трудным для Него» не относится к категории порицаемого отрицания, так как взято из слов Всевышнего Аллаха:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾﴾

«Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они были сильнее их, но ничто не представляется трудным для Аллаха ни на небесах, ни на земле. Воистину, Он – Знающий, Всемогущий» (35:44). Всевышний в конце аята указал на то, что отсутствие затруднений указывает на Его знание и могущество, так как проявление затруднения является признаком неспособности совершить то, что хочет субъект, либо по причине незнания, либо по причине слабости. Но от Аллаха ничто не скроется, ни малейшая частица, и Он мощен над каждой вещью, Его знание и могущество подтверждает разум и врожденное чувство человека. Поэтому бессилие несовместимо с могуществом Аллаха, так как бессильный не может быть богом, свят и пречист Аллах от всего этого.

Выражение: **«И нет божества, кроме Него»**.

Комментарий:

Данное выражение – суть единобожия, к которому призывали все посланники, как об этом было сказано ранее. Утверждение единобожия с помощью этого выражения указывает на конкретный смысл, так как в обычное утверждение иногда может вкрасться возможность вариаций. Может быть, поэтому Всевышний Аллах сказал:

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

«Ваш Бог – Бог Единственный», после этого добавив:

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾﴾

«Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного» (2:163). Именно для того, возможно, чтобы исключить возникновение дьявольской мысли: Да, наш бог – единственный, но у других – другой бог, Всевышний сказал: «Нет божества, кроме Него».

Выражение: **«Извечный без начала, Вечный без конца...»**

Комментарий:

Всевышний сказал:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾

«Он – Первый и Последний» (57:3), передают также слова посланника: «О Аллах, Ты – Первый, и нет ничего, (что бы было) прежде Тебя. И Ты – Последний, и (не будет ничего) после Тебя»[52].

Слова автора: «Извечный без начала, Вечный без конца» также выражают смысл имен Аллаха «Первый и Последний».

Знание об этих двух атрибутах Аллаха заложено в человеке, так как все окружающее нас исчезнет, и останется только Аллах, создающий различные причины, тем самым прерывая непрерывность явлений. Мы наблюдаем возникновение животных, растений, минералов, изменения в атмосфере – формирование облаков и выпадение дождя, и так далее и все эти и подобные им явления относятся к категории возможных, так как невозможное не существует, и не являются непременными в своем существовании[53], в то время как (Аллах) является Тем, чье небытие разум не может себе представить[54], а все остальное прежде не существовало, а потом возникло.

Таким образом, их небытие отрицает их самодостаточность, так как все, что может быть, или не быть, не может возникнуть, или существовать само по себе, как об этом сказал Аллах:

﴿أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥﴾

«Неужели они были сотворены из ничего, сами по себе? Или же они сами являются творцами?» (52:35), то есть Аллах говорит: «Возникли без создателя, или создали самих себя?»

Известно, что сотворенное не может создать само себя, и то, что возможные явления не могут быть причиной для своего возникновения или исчезновения, и также не могут возникнуть сами по себе, то есть в своем возникновении нуждаются в причине. Таким образом, все, что может возникнуть или исчезнуть не может возникнуть или исчезнуть самопроизвольно.

Если уважаемый читатель обратит внимание на методы рационального познания, применяемые мутакаллимами и философами, он обнаружит, что все соответствующее истине в этих методах взято из методов рационального познания, упомянутых в Коране и изложенных более лаконично и красноречиво. Способы изложения Корана более ясны и точны, чего не скажешь о методах мутакаллимов, как об этом сказал Всевышний Аллах:

﴿وَلَا يَأۡتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا ٣٣﴾

---

[52] Часть хадиса, переданного Муслимом (№ 2713), в главе поминания Аллаха.

[53] То есть не являются «ваджиб аль-вуджуд» (см. следующую сноску), и разум допускает возможность их небытия — *Прим. переводчика.*

[54] В тексте оригинала используется термин «ваджиб аль-вуджуд» – «то, небытие которого разум не может себе представить» — *Прим. переводчика.*

«Какую бы притчу они ни приводили тебе, Мы открывали тебе истину и наилучшее толкование» (25:33).

Мы не говорим, что использование скрытых доказательств и предпосылок бесполезно, ведь скрытость или явность понятия относительные, и возможно то, что понятно одним, может быть непонятно другим, или может быть понято человеком в одной ситуации и не понято в другой.

Также и некоторые посылки и теории, и возможно, что один человек примет их, но будет возражать против того, что более явно. Иногда больше удовольствия человеку доставляет то, что он понял с помощью размышлений и исследований, а не то, понимание чего очевидно. Нет сомнений в том, что знание, подтверждающее существование Создателя – естественная потребность, заложенная в человеке, и он стремится к нему, даже если некоторые приходят к нему путем сомнений, которые вынуждают использовать методы рационального познания.

Некоторые мутакаллимы включили в имена Аллаха понятие «аль-кадим»[55], но оно не относится к прекрасным именам Аллаха, так как значение этого слова в арабском языке, на котором был ниспослан Коран «предшествующий». Это слово используется, когда говорят о древнем, в качестве антонима понятию «аль-хадис» – «новый», и только в сравнении «предшествующий чему-либо», но не используется для обозначения того, чему ничего не предшествовало. Так, Всевышний сказал:

﴿حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ ٣٩﴾

«...пока она вновь не становится подобна старой пальмовой ветви» (36:39), в данном случае «старая ветвь» используется в отношении того, что осталось на момент возникновения новых ветвей, и только тогда, когда есть новые ветви, относительно первой говорят «старая».

В другом аяте говорится:

﴿فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفۡكٞ قَدِيمٞ ١١﴾

«...и поэтому они скажут: “Это – старое измышление”» (46:11), то есть «сказанное раньше», а в аяте

﴿قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ ٧٦﴾

«Он сказал: «Видели ли вы, чему поклоняетесь вы со своими далекими отцами?» (26:75-76) это понятие используется также в значении «древний».

Что же касается использования «аль-Кадим» в качестве одного из имен Аллаха, то оно распространено среди большинства последователей

---

[55]Аль-кадим (арабск.) – «древний», «старинный», «вечный», однако такого имени Всевышнего нет ни в Коране, ни в Сунне пророка, и оно вымышлено философами и последователями калама — *Прим. переводчика*.

калама, несмотря на то, что против этого высказывались многие мусульманские ученые, как ранние, так и поздние, в частности Ибн Хазм.

Несомненно, если бы это понятие использовалось как предшествующий всему возникнувшему, то это было бы правильно, так как Аллах действительно предшествовал всему остальному. Однако имена Всевышнего Аллаха – прекрасные имена, указывающие на качества, достойные восхваления, а «предшествовать» в арабском языке не означает только «предшествовать всему возникшему», и, стало быть, не может относиться к прекрасным именам. Поэтому Коран и Сунна используют понятие «Первый», которое более точно указывает, что за ним следует последующее, и Всевышний Аллах обладает не просто хорошими, а прекраснейшими именами.

Выражение: **«Не исчезнет и не пропадет»**

Комментарий:

Это означает подтверждение вечности Всевышнего, как об этом говорится в аяте:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٦ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝٢٧﴾

«Все на ней (земле) смертны. Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием» (55:26-27).

Понятия «Не исчезнет» и «не пропадет» близки по значению, и упомянуты вместе для того, чтобы подчеркнуть смысл вечного существования Аллаха, и являются дополнением предыдущего «Вечный и Бесконечный».

Выражение: **«Бывает лишь то, чего Он желает»**.

Комментарий:

Это выражение является возражением кадаритам[56] и му'тазилитам, считавшим, что Аллах пожелал, чтобы все люди уверовали, но неверные пожелали оставаться в неверии. И оно является заблуждением, так как противоречит Корану и Сунне, а также здравому смыслу. Речь идет об известном споре относительно предопределения, о чем будет рассказано позднее, если на то будет воля Аллаха.

Кадариты получили своё название из-за того, что отвергали предопределение Аллаха, иногда так называют и последователей секты джабаритов[57], ссылающихся на предопределение, но в отношении первых это название используется значительно чаще.

---

[56] «Кадариты» (аль-кадарийа) – одна из ранних сект, сторонники которой считали, что человек сам творец своих деяний, то есть отрицали предопределение, схожих взглядов придерживались и му'тазилиты — *Прим. переводчика*.

[57] «Джабариты» (аль-джабрийа) – в противоположность кадаритам признавали Аллаха единственным подлинным действующим, и считали, что человек принуждаем (мажбур) к своим действиям, а не осуществляет их свободно, то есть отрицали волю человека. Классическими джабаритами являлись джахмиты, а также последователи Хусайна аль-Нажжара — *Прим. переводчика*.

Позиция же приверженцев Сунны заключается в следующем: Хоть Аллах и предопределил совершение человеком грехов, но Он не доволен этим и не любит этого, не повелевает совершать греховные деяния. Более того, Он запрещает их совершение, они вызывают Его недовольство и гнев, о чем однозначно сказали ученые ранних веков ислама: «То, что пожелает Аллах, будет, а то, что Он не пожелал – не будет». Поэтому богословы единогласно считали, что если человек поклянется словами «Клянусь Аллахом, я сделаю это, если на это будет воля Аллаха», и не выполнит, то он не будет являться клятвопреступником, как в обязательных, так и желаемых видах поклонения. Но если он скажет: «… если Аллаха любит это», и не выполнит, то тогда он будет нарушившим клятву, будь то обязательные или желательные виды поклонения, и должен совершить положенные в этом случае искупительные действия.

Исследователи из числа приверженцев Сунны говорят: воля Аллаха, о которой говорится в Коране, делится на две категории – «созидающая, творящая воля»[58] и «воля повелевающая, законодательная»[59].

Воля законодательная – это воля, включающая в себя любовь и довольство.

Воля созидающая, или творящая – это воля, охватывающая все происходящее, как об этом сказал Всевышний:

﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ﴾

– «**Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает сердце для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает сердце, словно тот забирается на небо**» (6:125);

---

[58] «Ирада каунийа халкыйа» – воля Всевышнего Аллаха относительно всего, что Он предопределил еще до сотворения небес и земли, это то, что записано в Хранимой скрижали. Примером проявления подобной воли является сотворение Фараона и его неверие, неверие Абу Лахаба и его наказание в Аду. Данной категории воли не избежать никому, и Аллах все пожелал, предписал и вынес окончательное решение – степень подчинения человека Аллаху, неверие неверного и язычество язычника, жизнь и смерть: «Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании» («Различение», 59). Таким образом, все, что сотворил Аллах, Он сотворил по Своему предопределению — *Прим. переводчика*.

[59] «Ирада динийа амрийа» – воля, которая выражена в том, что Аллах пожелал совершение нами молитвы, соблюдение поста, Его желание того, чтобы народ Нуха уверовал, уверовал Фараон, то есть все то, что связано с Его повелениями и установлениями для нас в качестве религии. Разница между двумя вышеупомянутыми категориями воли заключается в следующем: первая – действии Аллаха, то есть Его предписание, предопределение и свершение; вторая – действие человека, которое Аллах требует совершить. Таким образом, в первом случае слово «арада» означает «создал» или «предопределил», а во втором – «повелел» (совершать или не совершать), то есть в данном случае речь идет о Его повелениях и запретах — *Прим. переводчика*.

Всевышний Аллах сообщил слова Нуха:

﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ﴾

– «**Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение**» (11:34);

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾

– «**но Аллах вершит то, что пожелает**» (2:253).

Что же касается второй категории – «воли повелевающей» или законодательной, то ее примеры приведены в следующих аятах Корана:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾

– «**Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения**» (2:185);

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٦ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ٢٧ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ٢٨﴾

– «**Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах – Знающий, Мудрый. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым**» (4:26-28);

﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ﴾

– «**Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам**» (5:6);

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣﴾

– «**Аллах желает лишь избавить вас от скверны, о семейство пророка, и очистить вас полностью**» (33:33).

Именно эта категория имеется в виду, когда люди говорят: этот делает то, чего не желает Аллах, то есть не любит и запрещает совершать.

Что же касается «воли созидающей», то её имеют в виду, когда мусульмане говорят «То, что желает Аллах, будет, а то, чего Он не пожелал – не будет».

Разница между ними подобна разнице между желанием человека совершить какое-либо действие самому, и желанием того, чтобы кто-то другой совершил это действие – если человек желает совершить какое-то действие, тогда его желание напрямую связано с его действием. Но если он желает, чтобы кто-то другой совершил какое-либо действие, то

это его желание, которое связано с действием других, оба эти действия понятны человеку, и повеление подразумевает вторую категорию. Всевышний Аллах, повелевая человеку что-либо, иногда желает помочь ему совершить приказанное, а иногда – нет, хотя Он желает совершения действия.

Рассмотрение этого вопроса является решением спора по поводу повелений Всевышнего: означают ли они обязательное желание этого Аллахом или нет[60].

Всевышний Аллах через своих посланников приказал своим творениям то, что принесет им пользу, и запретил то, что может навредить им, однако деяния одних Он сотворил и пожелал, чтобы человек совершил их, а деяния других – нет.

Если рассмотреть этот вопрос подробно, то Его сотворение деяний людей и других творений, и Его повеления людям – не одно и то же, так как в них заключена польза или вред. Так, Всевышний приказал Фараону, Абу Лахабу и другим уверовать, разъяснив им пользу и выгоду этого, но вместе с тем это не означает, что Аллах поможет им в этом. Более того, возможно, что в Его сотворении деяний и помощи в их исполнении заключен в какой-то степени вред, так во всем, что Он создает, заключена мудрость. Даже если действие, совершенное тем, кому было приказано его совершить, принесло ему пользу, это не значит, что оно принесет пользу тому, кто приказал его совершить, если он исполнит это сам или поможет совершить это действие. Таким образом, какая же может быть связь между сотворением и повелением? Кто-то требует совершить какое-то действие или запрещает его, желая добра и разъясняя пользу этого, однако вместе с этим он может не желать помочь ему совершить это действие. Это объясняется тем, что не все, что будет выгодно для меня, если я потребую что-либо сделать, будет выгодно для меня, если я помогу исполнить то, что я хочу. Даже наоборот, возможно мне будет более выгодно обратное. Поэтому приказ сделать что-то – не то же самое, что выполнить это действие самому, и если такое различие возможно по отношению к творениям, то тем более оно возможно по отношению к Творцу.

Итак: Так как возможно, что одно мудрое творение приказывает другому совершить что-то и не помогает ему в этом, то подобное тем более возможно в отношении Мудрейшего Творца. Если Он приказал кому-либо совершить действие и затем помог ему в этом, означает, что с этим повелением соединилось сотворение, и стало желаемым и как повеление, и как сотворение. Если же Он приказал совершить что-либо, но

[60] В данном абзаце автор рассматривает высказывание кадаритов о том, что желание совершить какое-то действие обязательно подразумевает помощь со стороны того, кто желает, тому, кто должен совершить – *Прим. переводчика*.



не помог в этом, значит, в данном случае есть повеление, но отсутствует сотворение по причине отсутствия мудрости, которая бы требовала бы этого, и наличия мудрости, требующей обратного.

Таким образом, сотворение одной из противоположностей исключает возникновение второй. Таким образом, создание болезни, в результате которой человек покоряется своему Господу, обращается к нему с мольбами и раскаянием, получает прощение грехов, очищение сердца, его покидает высокомерие, враждебность, противоположно сотворению здоровья, которое не даёт вышеупомянутых последствий. Также и сотворение зла тирана, посредством которого угнетенный получает ту же пользу, что и от болезни, противоречит сотворению справедливости, которая не даст этих последствий, и это несмотря на то, что ему более выгодна справедливость.

Необходимо признать, что умы людей не способны полностью понять мудрость Аллаха в сотворении и повелениях, но кадариты попытались дать этому всему объяснение, используя ошибочную методику и уподобляя в этом Аллаха творениям, так и не доказав мудрость этого.

Выражение: **«Он недоступен воображениям и не могут постичь Его умы...»**

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ١١٠﴾

«...они не способны объять Его своим знанием» (20:110). В словаре «аль-Сыхах» говорится: «я вообразил» означает «предположил что-либо», а выражение «я понял» означает «узнал». В данном случае автор, да помилует его Аллах, имеет в виду, что Аллаха не постичь с помощью предположений и не охватить знанием.

Также говорят, что «вообразить что-либо» означает «надеяться на его осуществление», то есть предположить, что Он обладает такими-то свойствами, «понять» же означает «охватить разумом».

Никому не дано узнать каков Аллах, кроме Него Самого, Он велик и чист от недостатков, и мы познаем Его только посредством атрибутов – Он единственный, Он ни в ком и ни в чем не нуждающийся, Он не родил и не был рожден, и никто не был Ему равен.

Всевышний сказал:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ﴾

«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле» (2:255),

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают Ему в сотоварищи. Он – Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. У Него – самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый» (59:23-24).

Выражение: **«Он не похож на творения»**

Комментарий:

Это является возражением антропоморфистам, уподобляющим Творца творениям, велик Он и чист от этого, как говорится в аяте:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾

«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (42:11).

В данном аяте не идет речь об отрицании атрибутов, как об этом говорят сторонники нововведений, что подтверждается словами Абу Ханифы, да помилует его Аллах, в его книге «аль-Фикх аль-акбар»: «Он не похож на что-либо из Своих творений, и ничто из творений не похоже на Него…. Все Его атрибуты отличны от атрибутов созданий, Он знает не так, как мы, Его могущество не такое, как наше могущество, Он видит не так, как видим мы…»[61].

Ну'эйм бин Хаммад[62] сказал: «Тот, кто уподобит Аллаха чему-либо из Его творений, тот впал в неверие, и тот, кто отверг что-либо из того, как Аллах описал себя, тот впал в неверие, и в том, как описал Себя Аллах, и Его посланник нет уподобления».

Исхак ибн Рахавейх сказал: «Тот, кто описал Аллаха и уподобил Его атрибуты атрибутам кого-либо из творений, тот не верует в Великого Аллаха».

Он также сказал: «Признаком джахмитов является обвинение приверженцев Сунны в антропоморфизме, но они сами отрицают Его атрибуты».

Также многие из праведных предшественников сказали: Отличительной чертой джахмитов является обвинение приверженцев Сунны в антропоморфизме, и нет никого, кто бы отрицал атрибуты Аллаха, чтобы он не называл антропоморфистами признающих их.

Из отрицания подобия Ему чего-либо из созданий следует отрицание

[61] «аль-Фикх аль-акбар», комментарий Али аль-Кари, (стр. 15, 31 и 32).

[62] Ну'эйм бин Хаммад – наставник имама аль-Бухари.



Его подобия чему-либо из Его творений, поэтому автор, да помилует его Аллах, ограничился выражением «Он не похож на творения». Под тварями здесь, по одной из версий, имеются в виду люди, по другой – все создания, по третьей – все, что обладает душой, а согласно четвертой – люди и джинны. Однако, очевиднее всего, слова Всевышнего:

﴿ وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ ١٠ ﴾

«Он установил землю для тварей» (55:10) ближе по смыслу к первому, и Аллах знает лучше…

Выражение: **«Живой, не умирает, Вседержитель, не спит»**

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ ﴾

«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон» (2:255), и отрицание дремоты и сна указывает на совершенство Его жизни и вечного существования. Он также сказал:

﴿ الٓمٓ ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ٢ نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ ﴾

– **«Алиф. Лам. Мим. Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Он ниспослал тебе Писание с истиной»** (3:1-3),

﴿ ۞ وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ لِلۡحَيِّ ٱلۡقَيُّومِۖ ﴾

– **«Лица смирятся перед Живым и Вседержителем»** (20:111);

﴿ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِهِۦۚ ﴾

– **«Уповай на Живого, Который не умирает, и прославляй Его хвалой»** (25:58);

﴿ هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾

– **«Он – Живой, и нет божества, кроме Него»** (40:65).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах не спит, и Ему не следует спать…»[63].

Отрицая подобие Аллаха созданиям, автор, да помилует его Аллах, указал на то, что разделяет Его от творений и что свойственно только Ему в отличие от созданий: То, что Он живой, не умирает, и такой атрибут, как вечная жизнь, присущ только Всевышнему Аллаху, все же остальное смертно.

К подобным атрибутам также относится и то, что Он Вседержитель,

[63] Передан Муслимом (№№ 179 и 293) в главе о вере.



не спит, что также свойственно только Ему, все же созданное Им спит. В этом также содержится указание, что отсутствие подобия не означает отрицания атрибутов, а указывает на то, что Аллах обладает совершенными атрибутами из-за Своей совершенной сущности.

Обладание вечной жизнью также отлично от живого, жизнь которого уходящая, поэтому мирская жизнь временна, и она лишь забава и игра, «...а Последняя обитель – это настоящая жизнь» (29:64).

Мирская жизнь подобна сну, а жизнь грядущая – бодрствованию, но нельзя сказать, что эта грядущая жизнь созданий совершенна, так как мы говорим: «Живой, жизнь для Которого является неотъемлемым атрибутом, давший творениям эту вечную жизнь, вечную, потому что Аллах дал ей вечность. Эта вечность не является присущей ей качеством в отличие от жизни Всевышнего Господа, как и все Его атрибуты, соответствуют величию Творца, а атрибуты творений – творениям».

Эти два имени – Вседержитель и Сущий неразрывно связаны со всеми остальными прекраснейшими именами Аллаха, и смысл всех имен соотносится с этими двумя, так как жизнь требует наличия всех атрибутов совершенства, и ни одно из них не может исчезнуть иначе, как из-за слабости жизни. Так как жизнь Всевышнего совершеннейшая и полная, то ее признание требует признания всего того, без чего бы это противоречило её совершенству.

Что же касается имени «Сущий», то оно содержит в себе полноту богатства и могущества, ведь Он существует Сам по Себе и абсолютно ни в ком не нуждается. Более того, Он обеспечивает существование всего, что не может существовать иначе, как по Его поддержке, и эти два имени полностью охватывают все атрибуты совершенства.

Выражение: **«Творец, у Которого нет потребностей, Дарующий средства к существованию без труда...»**

Комментарий:

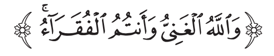
Всевышний Аллах сказал:

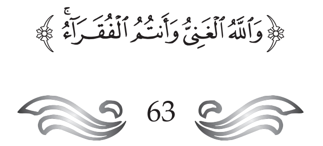
﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ ﴾

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким» (51:56-58);

﴿ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ ﴾

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный» (35:15);





«Аллах – богат, а вы – бедны» (47:38);

﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾

«Скажи: “Неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли? Он дарует пропитание (другим), но не (нуждается) в том, чтобы пропитание было даровано Ему”» (6:14).

Со слов Абу Зарра передают, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, передавая слова своего Господа:

«يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ»

«О рабы Мои, если первые из вас и последние из вас, люди и джинны, обладали бы сердцами как у самого богобоязненного из вас, это ничего бы не прибавило в Моем владении. О рабы Мои, если первые из вас и последние из вас, люди и джинны, обладали бы сердцами как у самого распутного из вас, это ничего бы не убавило в Моем владении. О рабы Мои, если первые из вас и последние из вас, люди и джинны, собрались бы на одной возвышенности и попросили бы у Меня, и Я бы им дал, это убавило бы из того, что у Меня есть столько, сколько убавляет игла, опущенная в море»[64].

Выражение: **«Умерщвляющий без опасений, Воскрешающий без затруднений»**

Комментарий:

Смерть является чем-то существующим, в противоположность тому, что утверждают философы и часть их последователей из числа мутакаллимов. Всевышний сказал:

﴿ تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

«Который сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше» (67:1-2), а нечто несуществующее не может быть охарактеризовано словом «творение». Передают, что посланник Аллаха сказал: «В Судный день смерть приведут в образе белого барана, и зарежут между раем и адом»[65].

---

[64] Передано Муслимом (№ 2577) в главе о благочестии, укреплении родственных связей и уважении.

[65] Передан со слов Абу Саида аль-Худри Ахмадом (т. 3, № 9), аль-Бухари (№ 4730), Муслимом (№ 2749) в главе описания рая и его даров, а также ат-Тирмизи (№ 3156) в главе комментарии к Корану, комментарий к суре «Марьям».

Смерть, несмотря на то, что она является акциденцией, будет превращена Всевышним Аллахом в материальное существо, так же, как и благие деяния: «Благие деяния придут к тем, кто их совершал в образе красивого юноши, а мерзкие деяния – в мерзком образе…»[66], то же говорится о Коране: «Оно (чтение Корана) явится в образе светлокожего юноши»[67].

В числе достоинств сур «Корова» и «Семейство Имрана» говорится, что:

«يُظَلاَّنَ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ»

«…Для того, кто их читал, они будут тенью, подобно двум облакам, или двум стайкам птиц, распростерших свои крылья»[68].

В сборнике достоверных хадисов аль-Бухари говорится, что «деяния рабов Аллаха поднимаются к небесам»[69], и речь об этом пойдет в разделе о воскресении, если будет на то воля Аллаха.

Выражение: **«Он обладал Своими атрибутами в предвечности уже до начала Своего творения, и сотворённое Им ничего не добавило к тем Его атрибутам, которыми Он обладал до этого. Также Он всегда являлся извечным по Своим атрибутам, и точно также пребудет вечно, не утратив их»**.

Комментарий:

Всевышний Аллах всегда обладал атрибутами совершенства, как личностными атрибутами, так и атрибутами действия, и недопустимо считать, что Он стал обладать каким либо из атрибутов, которыми Он не обладал прежде. Все Его атрибуты – атрибуты совершенства, и отсутствие одного

---

[66] Смысл части хадиса, переданного Ахмадом в его «аль-Муснаде» (т. 4, хадисы №№ 287, 295 и 296) со слов аль-Бара бин Азиба, да будет доволен им Аллах: «К нему придет человек с красивым лицом и в красивой одежде, от которого будет исходить приятный запах, и скажет: «Я сообщаю то, что обрадует тебя, это день, обещанный тебе». И он спросит: «Кто ты? Я вижу на твоем лице признаки добра», и он ответит: «Я – твои благие деяния…»». Аль-Хаким привел этот хадис в своем сборнике (т.1. стр. 37 и 40) и сказал, что это достоверный хадис, передан он также в «Муснаде ат-Тайалиси» (№703).

[67] Часть хадиса, переданного со слов Бурейды Ахмадом в его «аль-Муснаде» (т. 5, хадисы №№ 348, 352), Ибн Маджа (№ 3781), ад-Дарими (т.2, №№ 450 и 451), Ибн Абу Шейбой (т. 10, стр. 492-493) и аль-Багави (№1190).

[68] Передан со слов Бурейды Ахмадом в его «аль-Муснаде» (т. 5, хадисы №№ 348, 352), ад-Дарими (т.2, №№ 450 и 451), он уже упоминался нами ранее. Также он передан Муслимом (№ 804) в главе о совершении молитвы путниками и ее сокращении, раздел «Достоинства чтения суры «Корова»».

[69] Передано со слов Рафаа бин Рафиа аз-Зарки Маликом в «Муватта» (т. 1, стр. 211-212), от него также передан Ахмадом (т.4, № 340), аль-Бухари (№ 799), Абу Даудом (№ 770), ан-Насаи (т. 2, № 192), и аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (№ 632).

из них будет признаком несовершенства, поэтому нельзя считать, что Он стал совершенным после несовершенства. Исходя из этого, то же самое следует сказать в отношении и атрибутов действия, и атрибутов, связанных с волей Всевышнего, а также им подобных, таких как «Сотворение» и «Придание формы», «Оживление» и «Умерщвление», «Удерживание» и «Распростирание», «Свертывание», «Вознесение», «Приход», «Схождение», «Гнев», «Довольство» и всего того, как Он описал Себя Сам, или Его описал посланник.

Даже если нам неизвестна их истинная сущность, и мы не навязываем свои мнения и предложения, тем не менее, суть смысла этих атрибутов нам известна. Так, имам Малик, да будет доволен им Аллах, когда его спросили «Как вознесся?» о значении слов Всевышнего:

﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾

«...а затем вознесся на Трон» (7:54), ответил: «(Значение понятия) «вознесение» известно, а «как» (оно произошло) – неизвестно».

И так как эти атрибуты проявляются время от времени, как, например, в хадисе о заступничестве:

إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ

«Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как Он не гневался никогда раньше, и как не будет гневаться уже никогда больше»[70], то есть с этой точки зрения что-то происходит, тем не менее, нельзя сказать, что этот атрибут возник, и прежде его не было. Разве вы не видите, что тот, кто говорил сегодня, обладал речью и вчера, и никто не говорит, что его речь возникла, даже если он не разговаривал, будучи младенцем или немым. И если он заговорит, никто не скажет: у него появилась речь, ведь даже тот, кто молчит, потенциально обладает речью, то есть при желании может заговорить, используя речь практически. То же можно сказать и о писателе – он является писателем, когда пишет, и не перестает им быть, даже когда не занимается писанием непосредственно.

Возможность изменения состояния Всевышнего Господа отрицается в каламе, несмотря на то, что Коран и Сунна не содержат ни отрицания, ни подтверждения этого. Здесь необходимо пояснить: если под изменениями понимается возникновение чего-то сотворенного в Аллахе или возникновение новых качеств, которыми Он не обладал прежде, то это невозможно, и подобное отрицание правомерно. Если же под невозмож-

[70] Передан со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, аль-Бухари (№№ 3340, 3361 и 4712), Муслимом (№ 194), Ахмадом (т. 2, стр. 435-436), ат-Тирмизи (2434), Ибн Абу Асымом в «ас-Сунна» (т. 2, стр. 379, № 811), а также Ибн Хузеймой в «ат-Таухид» (стр. 243), Абу Аваной (т. 1, стр. 171).



ностью изменений понимается отрицание атрибутов, связанных с волей Всевышнего – Он не делает что пожелает, не говорит что пожелает и когда пожелает, не гневается, не проявляет довольства, и не делает того, что Он сказал о себе, как, например, проявление таких атрибутов как «Схождение», «Возвышение» или «Приход», то отрицание в данном случае ошибочно.

Автор, да помилует его Аллах, словами «Он обладал своими атрибутами в предвечности уже до начала Своего творения…» возразил му'тазилитам, джахмитам и им подобным из числа шиитов. Они считают, что «Всевышний стал обладать возможностью действий или речью после того, как не обладал ими, так как действие и речь стали возможны для Него, будучи невозможными прежде! Таким образом, Он перешел от состояния невозможности к состоянию возможности и, как считал Ибн Куллаб и аль-Аш'ари и их последователи, приобрел возможность действий, которые раньше Ему не были присущи.

Вообще, мнение этих течений (мутазилиттов, ашаритов, куллабитов) о том, что у Аллаха не может быть качеств, связанных с действиями, берет свое начало от джахмитов, так как именно они первыми сказали, что Всевышний в начале начал не обладал ни силой, ни разговором. Они сочли, что если сначала не было ничего, кроме Аллаха, то и сам Аллах не был говорящим, создающим и т.д., то есть у Него не могло быть таких качеств. Некоторые из джахмитов даже сказали, что Аллах не только не был говорящим, но и способности и силы у Него для речи не было, но это абсолютно несостоятельное утверждение.

Несомненно, что последователи всех посланников Аллаха – мусульмане, иудеи, христиане и другие, говорят о том, что все, кроме Аллаха, сотворено и однажды возникло из небытия.

Также известно, что само действие не сливается с тем, от кого оно исходит, и невозможно, чтобы оно было постоянно и неразрывно объединено с ним, и всем понятно, что действие и то, от кого оно исходит – это не одно и то же, и они не обязаны существовать вместе друг с другом.

И подобно тому, как непрерывная цепь событий в будущем не противоречит тому, чтобы Господь был Последним, после которого ничего не будет, также возможно, чтобы непрерывная цепь событий в сторону прошлого не противоречила тому, чтобы Господь был Первым прежде Которого также ничего не существовало. Таким образом, Всевышний Господь всегда делал, будет делать то, что пожелает, и говорить, когда пожелает:

﴿قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ ٤٠﴾

«Он (Аллах) сказал: "Так Аллах вершит, что пожелает!"» (3:40). Всевышний также сказал:



﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾

«...но Аллах вершит то, что пожелает» (2:253),

﴿ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ١٥ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ١٦﴾

«Владыка Трона, Славный. Он вершит то, что пожелает» (85:15-16),

﴿وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٧﴾

«Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (31:27),

﴿قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا ١٠٩﴾

«Скажи: “Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море”» (18:109).

Выражение: **«Он именуется «Творцом» («аль-Халик») не только с тех пор, как сотворил создания», и именуется «Создателем» («аль-Бари») не с того момента как создал Свои создания»**.

Комментарий:

Из слов автора, да помилует его Аллах, видно, что он не отрицает возможность непрерывности явлений в прошлом и, как будет изложено далее, не отрицает возможности непрерывности явлений в будущем: «…Рай и Ад являются двумя такими творениями, которые никогда не пропадут и не исчезнут». Это соответствует мнению большинства мусульманских богословов, и нет сомнения в заблуждении тех, кто считал это невозможным в прошлом или будущем, как, например, Джахм бин Сафван и его последователи, сказавшие о том, что Рай и Ад не будут существовать вечно, что далее, очевидно, будет доказано с помощью доказательств, если пожелает Всевышний Аллах.

Выражение: **«Ему (было) присуще Господство, хотя еще не существовало никаких вещей, и Он (уже был) Творцом, когда еще не было творений»**.

Комментарий:

Это значит, что Всевышний Аллах был Господом, когда еще не было создано ничего, и Он уже был Творцом до существования творений.

Некоторые комментаторы сообщили, что автор сказал: «Ему (было) присуще Господство и Ему было присуще Творение», так как творец – это тот, кто выводит что-то из небытия к бытию. Понятие Господь

имеет множество смыслов – «власть», «сохранение», «всесторонний контроль», «обеспечение» (то есть постепенное доведение чего-то до совершенства), и нет ничего зазорного в том, чтобы использовать такое слово как «господство», заключающее в себя все эти смыслы. Однако это мнение спорно, так как термин «творить» иногда используется в значении «предопределять».

Выражение: **«Подобно тому, как Он является Оживляющим мёртвых после их оживления, но Он имел право называться так и до их оживления, точно также Он вправе быть назван Творцом, хотя еще ничего не сотворил, и Он имел право носить имя Творец до их создания»**.

Комментарий:

То есть Всевышний обладал способностью оживлять умерших еще до того, как оживил их, и также был Творцом еще до того, как их создал, что является возражением му'тазилитам.

Выражение: **«Это объясняется тем, что Он может всё, а всё сотворённое нуждается в Нём, любое дело является для Него лёгким, а Сам Он ни в чём не нуждается. Нет ничего, подобного Ему, Он – Слышащий, Видящий»**.

Комментарий:

Прежде всего, эти слова автора указывают на извечность существования Его атрибутов, еще до создания творений. Подробное рассмотрение понятия «всё», встречающегося в тексте, будет дано в разделе касающемся речи Всевышнего, если пожелает этого Аллах.

Му'тазилиты исказили смысл слов Всевышнего:

﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾﴾

«И Аллах мощен над всем» (2:284), сказав: «Он мощен над всем, что Он в состоянии сделать, что же касается деяний Его рабов, то Он над ними не властен». Далее они разногласили относительно того, обладает ли Аллах мощью над такими же деяниями или нет?! Если же будет так, как они сказали, то это бы значило: «Он знает только о том, что знает, и является творцом только того, что сотворил...», и тому подобное, что само по себе бессмысленно, лишив, таким образом, Аллаха полноты могущества над всеми творениями.

Позиция же приверженцев Сунны заключается в том, что Аллах мощен над всем и все может. Что же касается невозможного в принципе, как, например, одновременное бытие и небытие одного и того же объекта, то все обладающие разумом признают, что это невозможно представить, и это не имеет смысла, как, например, создание Аллахом Себе подобного или уничтожение Самого Себя, и другие нелепости.

В этом заключается принцип веры в абсолютное и полное Господство Всевышнего, и только тот, кто верит в то, что Он могуществен над всем, верит и в то, что Он – Господь всего. И наоборот – не верит в полноту и совершенство Его Господства тот, кто не верит в Его могущество над всем.

Также они (приверженцы Сунны) имели различные мнения относительно того, может ли потенциально возможное, но несуществующее, называться «предметом» или «вещью», или нет?!

Мы утверждаем, что несуществующее не может являться «чем-то» или «вещью» в действительности, однако Всевышний Аллах знает, что будет, прежде чем это происходит, записывает, и сообщает о нем. Как, например, в аяте говорится:

﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ١﴾

«Воистину, сотрясение Часа – ужасная вещь» (22:1), и таким образом, является вещью в знании, напоминании и Коране, а не в действительности:

﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾

«Когда Он желает какой-либо вещи, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается» (36:82).

Всевышний Аллах в Коране сообщает:

﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ٩﴾

«Он сказал: «Все так и будет! Господь твой сказал: «... ведь прежде Я сотворил тебя самого, хотя ты еще и не был вещью» (19:9), то есть не был чем-то в реальной действительности, даже будучи в знании Всевышнего. Аллах сказал:

﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا ١﴾

«Неужели не прошло то время, когда человек еще не был чем-то упоминаемым?» (76:1).

Его слова «Нет ничего, подобного Ему…» – возражение антропоморфистам, вторая часть этого аята **«и Он слышащий и видящий»** (42:11) – возражение отрицающим атрибуты Аллаха. Всевышний обладает атрибутами совершенства, и нет никого, кто бы был подобен Ему в этом, и творение, даже если о нем и говорят «слышащий» и «видящий», не обладает слухом и зрением подобным слуху и зрению Аллаха. Таким образом, признание атрибутов не означает уподобления, и атрибуты творения соответствуют творениям, а атрибуты Творца соответствуют Его величию.

Поэтому нельзя отрицать атрибуты, которыми охарактеризовал Себя Сам Аллах, и как описал Его пророк, который лучше всех знал своего

Господа, знал, что следует говорить о Нем, а что – нет. Пророк был самым красноречивым и самым способным к изложению из своей общины, и ты, отрицая что-либо из Его атрибутов, отвергаешь то, что было ниспослано Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.

Если ты описываешь Его так, как Он Сам описал Себя, то ты не уподобляешь Его творениям, так как нет ничего подобного Ему. Но если ты уподобил Его, ты становишься неверным, как сказал Ну'эйм бин Хаммад аль-Хуза'и, наставник имама аль-Бухари: «Впал в неверие тот, кто уподобил Аллаха творениям, и впал в неверие тот, кто отрицает то, как Он Сам описал Себя. Описание Аллаха так, как Он Сам описал Себя или описал Его посланник, не является уподоблением». Подробнее этот вопрос будет рассмотрен далее, при комментировании слов имама ат-Тахави, да помилует его Аллах: «…И тот, кто не избегает уподобления и отрицания (атрибутов), собьется и не достигнет очищения (Аллаха от всех недостатков)».

Всевышний Аллах, описывая Себя, сказал, что Его описание – самое возвышенное:

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ ﴾

«Скверно описание тех, кто не верует в Последнюю жизнь, а описание Аллаха – самое возвышенное, ведь Он – Могущественный, Мудрый» (16:60). Также Он сказал:

﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ ﴾

«Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый» (30:26).

Как видно из этих аятов, Всевышний дал скверное, содержащее в себе недостатки и несовершенство, описание своим врагам из числа язычников и их идолов. О себе же Он сказал, что Его описание – самое возвышенное, содержащее всю полноту совершенства, которое присуще только Аллаху. И тот, кто лишает Всевышнего Аллаха атрибутов совершенства, тот наделяет Аллаха несовершенными качествами и отрицает то, как Он Сам охарактеризовал Себя, с присущим Ему самым возвышенным описанием. Это описание – абсолютное совершенство, которое содержит в себе различные сущностные и смысловые характеристики, и чем полнее и больше объект обладает ими, тем он выше и совершеннее, чем другие.

Так как атрибуты Всевышнего Господа более совершенны и многочисленны, это делает Его достойным самого возвышенного описания, чего Он заслуживает более, чем кто-либо другой. Более того, невозможно, чтобы двое обладали самыми совершенными описаниями, так как если они будут обладать ими в равной степени, то никто не будет самым совершенным. Если же они не будут равны, то самым совершенным будет

один из двух, что означает невозможность существования подобного Ему в самом совершенном описании.

Выражение: **«Он создал творения по Своему знанию»**
Комментарий:

«Создал» означает «сотворил», «явил», «произвел», иногда это слово используется в значении «определил», а выражение «по Своему знанию» означает «создал, зная о них». Всевышний Аллах сказал:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ ﴾

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий?» (67:14). Он также сказал:

﴿ ۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾

«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании. Он – Тот, Кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днем» (6:59-60).

Эти аяты являются возражением му'тазилитам, о чем рассказал в своей книге «аль-Хайда» имам Абдульазиз аль-Макки, соратник и собеседник имама аш-Шафии, да помилует его Аллах. Он привел историю о своем диспуте с Бишром аль-Мариси перед халифом аль-Ма'муном, который спросил о знании Аллаха. Бишр ответил: «Он не неведающий», и он (халиф) стал повторять этот вопрос, подтверждая его слова, а Бишр повторял «Он не неведающий», не признавая того, что Аллах Знающий Своим знанием. Тогда имам Абдульазиз сказал: «Отрицание незнания Аллаха не является атрибутом восхваления, подобно тому, как мои слова «Эта колонна не незнающая» не будет признанием ее знания. Всевышний восхвалил пророков, ангелов и верующих, сказав, что они знающие, а не отрицал их невежество. Таким образом, тот, кто признает знание, тот отрицает незнание, но отрицание незнания не есть подтверждение знания. Поэтому все творения должны утверждать то, что утверждает Всевышний Аллах, говоря о Себе, отрицать то, что Он отрицает, и воздерживаться от того, о чем Он умолчал».

Первым доказательством Его знания является то, что создание всего, будучи невежественным, было невозможно, так как Он создал все по Своей воле, которой обязательно присуще представление желаемого, то есть знание о желаемом. Следовательно, сотворению присуща воля, а воле – знание, то есть сотворение обязательно требует знания, так как

творения отражают мудрость и совершенство. Это указывает на знание Творца о них, так как мудрое и совершенное действие невозможно без знания, и некоторые творения обладают знанием, которое является атрибутом совершенства, поэтому невозможно, чтобы Творец не обладал им. Существует два метода объяснения этого:

Первый: Сказать, что мы точно знаем о том, что Творец совершеннее творения, и что обязательное совершеннее возможного. Мы также точно знаем, что если предположить знание и незнание, то знание совершеннее, и если бы Творец не был знающим, это бы означало, что творения совершеннее Его, а это невозможно.

Второй: Сказать, что все знание, присутствующее в творениях от Аллаха совершенно, и поэтому невозможно, чтобы Создатель совершенства не обладал им. Нет, Он более достоин обладания знанием и самого совершенного описания, в чем творения не могут сравниться с Ним ни по аналогии примера, ни по аналогии общности. Более того, Аллах более достоин обладать всем совершенным, что есть у творений, и быть чистым от всех недостатков, от которых чисты Его творения.

Выражение: **«Он определил им их судьбы...»**

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾ ﴾

«Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру» (25:2),

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ ﴾

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» (54:49),

﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ ﴾

«Веление Аллаха является решением предопределенным» (33:38), а также

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾ ﴾

«Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь» (87:2).

В сборнике достоверных хадисов имама Муслима со слов Абдуллы ибн Амра передаются слова пророка: «Всевышний предопределил (меру) всем творениям за пятьдесят тысяч лет до того, как создал небеса и землю, и был Его трон над водой...»[71].

---

[71] Передано имамом Муслимом в его достоверном сборнике (№ 2653).

Выражение: **«и Он назначил им их срок ...»**

Комментарий:

Это значит, что Всевышний Аллах определил срок жизни творениям, и когда он наступает, никто из них не может отсрочить или ускорить его ни на час, как об этом сказал Аллах:

﴿إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾﴾

«Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час» (10:49). Он также сказал:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا﴾

«Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный срок...» (3:145).

В сборнике достоверных хадисов имама Муслима со слов Абдуллы ибн Мас'уда передаётся: «Умм Хабиба, жена пророка, сказала: «О Аллах! Доставь мне удовольствие, продлевая жизнь моего мужа посланника Аллаха, моего отца Абу Суфьяна, и брата Муавии». Пророк сказал ей:

« قَدْ سَأَلْتَ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتَ سَأَلْتَ اللهَ أَنْ يُعِيذَكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ ».

«Ты попросила о том, срок чего уже был определен, дни сочтены, и разделен удел, это не наступит ни раньше и ни позже своего времени. Если бы ты попросила Аллаха, чтобы Он защитил тебя от наказания огня и наказания в могиле, это было бы лучше для тебя»»[72].

Согласно этому, убитый умирает в соответствии с установленным ему сроком, Всевышний Аллах знал и предопределил, что этот человек умрет от болезни, тот будет убит, другой погибнет под обвалом, а кто-то сгорит или утонет, или умрет по другой причине, и Аллах создал смерть и жизнь, как создал и причины смерти и жизни.

Знай же, что обращение к Аллаху с мольбой обоснованно и полезно только в некоторых случаях, и Аллах не любит излишествующих в мольбах, поэтому имам Ахмад не любил, когда кто-то молил о продлении его жизни, говоря «Этот вопрос уже решен».

Выражение: **«Ничто не было скрыто от Него уже до сотворения их, и уже до того, как Он создал их, Ему было известно, что они будут делать»**.

Комментарий:

---

[72] Передано Муслимом (№№ 2663, 32 и 33) в главе «Разъяснение того, что сроки, пропитание и все остальное не увеличивается и не уменьшается от того, что было предопределено ранее». В «аль-Муснаде» Ахмада он передан в 1 томе (стр. 390, 413, 445 и 466), также он приводится в книге «ас-Сунна» Ибн Абу Асыма (№ 262 и 263), и в «Мусаннафе» Ибн Абу Шейбы (т. 1, стр. 190-191).



Всевышний знает обо всем, что было и что будет, а также знает о том, чего не было, каковым бы оно было, если бы было, как об этом говорится в Коране:

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾

«Если бы их вернули обратно (к жизни), то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено» (6:28). Даже зная, что они не будут возвращены, Он сообщил, что если бы они были возвращены в эту жизнь, то вернулись к своим греховным деяниям. Всевышний сказал:

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾﴾

«Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно дал им возможность слышать. Но даже если бы Он дал им возможность слышать, они все равно бы отвернулись с отвращением» (8:23).

В этом содержится возражение рафидитам[73] и кадаритам, которые считают, что Аллах не знает о творении ничего до тех пор, пока не создаст его, что является одним из частных вопросов о предопределении.

Выражение: **«И Он приказал им повиноваться Ему и запретил им ослушиваться Его»**.

Комментарий:

Шейх ат-Тахави, да помилует его Аллах, упоминает повеление и запрет Аллаха после того, как упомянул сотворение и предопределение, указывая на то, что Всевышний Аллах создал творения для поклонения Себе, как Он сказал об этом:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56), а также:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

«Тот, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше» (67:2).

Выражение: **«Всё происходит по предопределению и воле Его, воля Его осуществляется, и рабы Аллаха могут осуществить лишь то, что пожелает для них Аллах, и то, чего Он желает для них, бывает, а то, чего не пожелает – не бывает»**.

[73] «Рафидиты» – одно из названий шиитов-имамитов, прозванных так за то, они отвергали одного из наследников Али, из-за чего раскололи шиизм на несколько групп — Прим. переводчика.

Комментарий:

Всевышний сказал:

﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾﴾

– **«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый»** (76:30);

﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾

– **«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров»** (81:29);

﴿۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾

– **«Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и Мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах»** (6:111);

﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾

– **«Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так»** (6:112);

﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾﴾

– **«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?»** (10:99);

﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِۚ﴾

– **«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает сердце для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает сердце, словно тот забирается на небо»** (6:125);

Повествуя о Нухе, мир ему, обратившемуся к своему народу, Всевышний сказал:

﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْۚ﴾

«Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение» (11:34), а также:

﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِى ٱلظُّلُمَٰتِۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾﴾

«Те, которые считают ложью Наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает» (6:39).

Об этом говорится и в других аятах, указывающих на то, что будет

только то, что пожелал Аллах, а чего Он не пожелал – не будет. Как может быть в подвластном Ему мироздании то, чего Он не желает, и кто более сбившийся с пути и неверный чем тот, кто считает, что Аллах пожелал, чтобы неверные уверовали, но неверные пожелали неверия, и их воля превзошла волю Аллаха, велик Он и свят от всего того, что они наговаривают.

Возможно, на это возразят словами Всевышнего:

﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا ﴾

«Многобожники скажут: «Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей...» (6:148), а также:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ نَّحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا ﴾

«Многобожники говорят: «Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него...» (16:35), и

﴿ وَقَالُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَٰهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

«Они сказали: «Если бы Милостивый пожелал, то мы не поклонялись бы им». У них нет об этом никакого знания, и они всего лишь лгут» (43:20). Всевышний Аллах упрекал их за то, что они приписали ширк, совершенный ими по воле Аллаха, также Он упрекнул и Иблиса, который приписал свое заблуждение Аллаху, сказав:

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾

«Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное существование» (15:39).

На это было дано несколько ответов, лучшими из которых являются:

– Всевышний Аллах осуждал их за то, что они старались оправдаться словами: «Если бы Аллах не любил этого, то не пожелал бы, и, таким образом, сделали Его волю свидетельством Его довольства, но Аллах отверг это;

– Было опровергнуто их убеждение о том, что желание Аллаха является свидетельством Его повеления;

– Всевышний порицал их за то, что они противоречили Его шариату и тому, что Он приказал через своих посланников и с чем ниспослал свои Писания, которые содержали Его предопределение. Они сделали Его всеобщую волю причной отвержения или отклонения от Его приказов, но они не упоминали о Его воле, когда говорили о единобожии, наоборот, Его волю они сделали оправданием своего ослушания повелений Аллаха и нарушения шариата. Таким же образом поступали



лицемеры и невежды, оправдывая свои нарушения повелений Аллаха предопределением, как это сделал вор, оправдываясь предопределением перед Умаром, да будет доволен им Аллах, на что он ответил ему: «Я отрублю тебе руку тоже по предопределению Аллаха». Об этом свидетельствуют слова Аллаха:

﴿كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

«Таким же образом считали лжецами посланников те, кто были до них...» (6:148), это говорит о том, что они считали слова посланников ложью, как человек может знать, что Аллах не предопределил это, разве он узнал скрытое?!

Если же будет задан вопрос «Что вы скажете относительно того, как Адам оправдался предопределением перед Мусой, мир им, сказав: «Ты упрекаешь меня за то, что было предопределено мне Аллахом за сорок лет до того, как я был создан?», и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что Адам убедил Мусу своими доводами[74].

Мы ответим: Мы принимаем этот хадис, слушая и повинуясь, так как он достоверно дошел до нас от посланника Аллаха, и не отвергаем его, обвиняя во лжи его передатчика, как это сделали кадариты. Также мы не даем ему аллегорического толкования и утверждаем, что Адам ссылался на предопределение не для того чтобы оправдать свой грех, зная своего Господа и свой грех. Более того, Муса также хорошо знал своего праотца и совершенный им грех и не упрекал Адама, мир ему, за грех, в котором он раскаялся и получил прощение от Аллаха, и Он избрал его в качестве посланника и наставил на истинный путь. Муса упрекнул Адама за то несчастье, которое вывело потомков Адама из Рая, и вот тогда Адам сослался на предопределенность этого, а не на свою ошибку. Таким образом, предопределение может служить оправданием того, что нас постигает, а не совершенных нами ошибок.

Это лучшее из того, что было сказано об этом хадисе, и нам следует подчиняться тому, что постигает нас, так в этом проявляется наше абсолютное довольство Всевышним как Господом. Что же касается грехов, то человек не имеет права совершать их, но если это происходит, то ему следует попросить прощения у Аллаха и покаяться в ошибках и терпеть то, что постигнет его, как об этом сказал Всевышний:

﴿فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ﴾

«Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истинно, и проси прощения за свой грех» (40:55), а также

﴿وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا﴾

[74] Передано Бухари (№ 3409, 4736, 6614, 7515) и Муслимом (№ 2652).

«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда» (3:120).

Что же касается слов Иблиса **«Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение...»** (15:39), то он подвергался упрекам за то, что оправдывался предопределением, а не за то, что признал предопределение Аллаха. Разве ты не слышал слов Нуха, мир ему:

﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾

«Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он – ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены» (11:34).

Как прекрасны слова поэта, сказавшего:

Будет то, что Ты пожелал, даже если этого я не желаю
Но того, что желаю, не будет, если Ты не пожелал

Выражение: **«Он ведёт, кого пожелает, и удерживает от грехов и избавляет по милости своей. Он сбивает с пути кого пожелает, и оставляет без помощи и подвергает испытанию по справедливости...»**.

Комментарий:

В этом высказывании автора содержится возражение му'тазилитам, утверждавшим обязанность Аллаха наставить человека, то есть в данном случае затрагивается проблема наставления на истинный путь и заблуждения.

Му'тазилиты сказали: наставление человека Аллахом на истинный путь означает разъяснение ему правильного образа жизни, а заблуждение означает наименование человека словом «заблудший». Есть также утверждение о том, что «заблуждение» это решение Аллаха о том, что этот человек заблудший в тот момент, когда человек создает заблуждение в себе, это следует из их ложного догмата о том, что человек сам создает свои деяния.

Доказательством в пользу того, что мы упомянули, являются слова Всевышнего:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ ﴾

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает» (28:56). Если бы наставление на истинный путь заключалось в разъяснении истины, то отрицать наставление пророком тех, кого он любил, было бы неверным, так как он, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил правильный путь всем, кого любил и не любил. Слова Всевышнего:

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾

«Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека...» (32:13) и

﴿ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾

«Так Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает» (74:31) также говорят об этом, так как если наставление Аллаха заключалось в разъяснении, общем для всех, то было неверным ограничивать его желанием Аллаха. Также об этом говорится и в следующих аятах:

﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ ﴾

«Если бы не милость моего Господа, то я оказался бы в числе ввергнутых в Геенну» (37:57) и

﴿ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ ﴾

«Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает» (6:39).

Выражение: **«И все люди пребывают в воле Его между Его милостью и Его справедливостью»**.

Комментарий:

Действительно, как сказал Всевышний, **«Он – Тот, Кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие...»** (64:2), и кого-то Он по Своей милости наставил на истинный путь, хвала Ему, а кого-то, по Своей справедливости, ввел в заблуждение, хвала Ему. В дальнейшем это будет рассмотрено более подробно и с дополнениями, так как автор, да помилует его Аллах, не стал собирать в одной главе вопрос о предопределении, поэтому и я в своем комментарии следую этому.

Выражение: **«Он выше того, чтобы у Него были противники и те, кого считают равными Ему»**.

Комментарий:

Всевышний не имеет противников и будет только то, что Он пожелает, нет никого подобного Аллаху, как об этом сказано в Коране:

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ ﴾

«...и нет никого, равного Ему» (112:4).

В данном случае автор, да помилует его Аллах, отрицая существование противников и равных Аллаху, возражает му'тазилитам, которые считали, что человек сам является творцом своих деяний.

Выражение: **«Неотвратимо Его предопределение, нет отменяющего Его решения, и никто не может проедолеть веление Его»**.

Комментарий:

То есть никто не может отвергнуть предопределенное Аллахом, никто не может отсрочить установленное Им, и никто не в состоянии одолеть Его волю и навязать Ему свою, только Он единственный Владыка.

Выражение: **«Мы уверовали во всё это и убедились в том, что всё исходит от Него»**.

Комментарий:

Что касается веры, то об этом будет подробно рассказано в дальнейшем, если на это будет воля Всевышнего Аллаха. Выражение «убедились» означает «утвердились во мнении», а «всё» подразумевает «всё, что существует, создано Аллахом», то есть по Его предопределению, пожеланию, воле и приданной Им форме. Обо всем этом будет рассказано отдельно, если пожелает Всевышний.

Выражение: **«И Мы уверовали, что Мухаммад — Его избранный раб, Его избранный пророк и угодный Ему посланник».**

Комментарий:

Да будет тебе известно, что совершенство человека заключено в полноте его поклонения Всевышнему Аллаху, и всегда с ростом этого поклонения растет совершенство и степень человека. Тот же, кто предполагает, что человек может каким-либо образом выйти из подчинения Всевышнему Аллаху, и перестать быть Его рабом, или, что таким образом человек станет более совершенным, тот является самым невежественным и заблудшим созданием, как об этом сказал Аллах:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾

«Они говорят: “Милостивый взял Себе сына”. Пречист Он! Они же – почитаемые рабы» (21:26), о чем также говорится и в других аятах Корана. Всевышний упоминает своего пророка словом «раб» в самых возвышенных местах:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾

– **«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба»** (17:1);

﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾

– **«Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к Нему...»** (72:19);

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ ﴾

– **«Он внушил Своему рабу откровение...»** (53:10);

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾



– **«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу…»** (2:23).

Именно своим рабством перед Всевышним пророк заслужил превосходство над всеми людьми в мирской и Вечной жизни, и поэтому Иисус, мир ему, скажет в Судный день тем, кто попросит у него заступничества после других пророков: «Ступайте к Мухаммаду, рабу Аллаха, которому были прощены все его прежние и последующие прегрешения»[75]. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, удостоился этой степени именно потому, что он был истинным рабом Всевышнего и достиг совершенства в своем подчинении Аллаху.

Широко известна методика доказательства пророческой миссии с помощью чудес, используемая последователями калама и рационального мышления, но, к сожалению, многие из них сами не знают пророчества, кроме как по чудесам. Они попытались доказать это различными, зачастую противоречивыми методами, и многие из них отвергали возможность свершения сверхъестественных явлений кем-либо кроме пророков, отвергая даже чудеса приближенных[76] Аллаха, колдовство и так далее.

Нет никакого сомнения в том, что чудеса являются доказательствами пророчества, но это не единственное доказательство, ведь о своем пророчестве заявляют или правдивейшие, или лживейшие, и это одинаково воспринимается только самыми невежественными людьми. На истинность пророческой миссии указывает целый ряд прямых доказательств, с помощью которых можно отличить истинное от ложного, и таких способов очень много, тем более в пророчестве. Об этом прекрасно говорят слова Хассана[77], да будет доволен им Аллах:

«Если бы в нем не было ясных знамений
Его интуиция поведала бы тебе это»

Ни один из лжепророков не избежал проявлений невежества, лжи, распутства и влияний шайтана, что становится очевидным даже тому, кто

---

[75] Часть хадиса, переданного аль-Бухари от Анаса ибн Малика (№ 4476, 6565, 7410, 7516), и Муслимом (№ 193 и 322).

[76] «Вали», (мн. «аулийа») – приближенные Аллаха. В достоверных сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима говорится: «Слово «вали» (друг) является антонимом слова «адувв» (враг)» ,что же касается слова «валайа» (дружеское расположение), то оно является антонимом слова «адава» (враждебность). В основе дружеского расположения лежат любовь и стремление приблизиться…». В «Фатх аль-Бари» Ибн Хаджар пишет: «Под близкими к Аллаху понимается тот, кто обладает знанием об Аллахе, не выходит из повиновения Ему и проявляет искренность в поклонении Аллаху…». (См. комментарий к хадису № 37, «40 хадисов имама ан-Навави», пер. А. Нирша). — Прим. переводчика.

[77] Хассан – поэт пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

обладает минимальной способностью к различению. С другой стороны, истинный посланник обязательно должен был что-то сообщать или повелевать людям, и обязательно совершал бы деяния, которые бы указали на истинность его пророчества. Также и лжец, его ложь непременно проявилась бы в том, что он сообщал или повелевал, а его поступки с разных сторон показали бы его лживость, в отличие от пророков. Более того, если два человека заявляют о чем-то, и при этом один правдив, а другой лжет, то непременно, рано или поздно, проявится правдивость одного и лживость второго. Правдивость ведет человека к благочестию, а ложь – к распутству, как об этом говорится в двух достоверных сборниках хадисов: пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ».

«Будьте правдивы, поистине правдивость ведет к благочестию, а благочестие – к раю, и человек будет правдив (и придерживаться правды) пока не будет записан правдивым пред Аллахом. И остерегайтесь лжи, поистине ложь ведет к распутству, а распутство ведет в Огонь, и человек будет лгать и стремиться ко лжи до тех пор, пока не будет записан лжецом перед Аллахом»[78].

Всевышний Аллах сказал:

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ ﴾

«Поведать ли вам о том, на кого нисходят дьяволы? Они нисходят на каждого лжеца и грешника. Они подбрасывают услышанное, но большинство из них являются лжецами. А за поэтами следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они блуждают по всем долинам (слагают стихи на любые темы) и говорят то, чего не делают?» (26:221:226).

Предсказатели и им подобные, несмотря на то, что иногда сообщают что-то скрытое и это сбывается, вместе с этим сообщают то, что доказывает их связь с джиннами и подтверждает то, что они не пророки. Так об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к Ибн Саййаду[79]:

« إِنِّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا »

[78] Передано от ибн Мас'уда Муслимом в его сборнике (№2607, 105), Абу Даудом (№ 4889), а также аль-Бухари в его книге «аль-Адаб аль-Муфрад» (№ 386).

[79] Речь идет о подростке необычной внешности из иудеев, относительно которого у пророка возникло подозрение, что он является Даджалом.

«Поистине я приберег для тебя нечто[80]», и тот ответил «Это – «ад-духх»[81]. Тогда пророк сказал:

«اخْسَأْ ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ»

«Пошел прочь, тебе никогда не преодолеть своего предела!»[82]»[83], то есть его слова означали «Ты всего лишь предсказатель».

Он сказал пророку: «Ко мне приходят правдивые и ложные (вести)[84], также он сказал «Я вижу трон над водой»[85], видя трон шайтана. Однажды он поведал пророку, что за поэтами следуют заблудшие, а заблудший это тот, кто следует за своими страстями и желаниями, даже если впоследствии пострадал от этого.

Тот же, кто узнал посланника, его правдивость и честность, а также увидел соответствие его поступков словам, достоверно узнает, что пророк не поэт и не предсказатель.

Люди отличают правдивого от лжеца с помощью множества доказательств, отличают даже того, кто заявляет о своих умениях и способностях, в частности, кто заявляет о способности к земледелию, ткачеству, каллиграфии или знанию арабской грамматики, медицины, фикха и так далее.

Что же касается пророчества, то оно содержит в себе целый ряд знаний и деяний, которыми должен отличаться пророк, и это благороднейшие знания и деяния, и как в этом можно спутать правду ото лжи? Нет никакого сомнения, что известие, сообщенное одним, двумя или тремя, связано с множеством обстоятельств, которые все вместе составляют истину, подобно тому, как один человек понимает состояния другого человека – гнев, радость, довольство, любовь, печаль и так далее, по тому, что отражается на его лице, даже о том, что подчас невозможно выразить словами, как об этом сказал Всевышний:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ﴾

«**Если бы Мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам**» (47:30). Далее Он сказал:

---

80 Пророк, желавший сказать ибн Саййаду, что тот не является посланником Аллаха, предлагает ему сказать, что именно он имеет в виду.

81 Пророк имел в виду 10-й аят суры «Дым» (ад-Духан), где использовано это слово, которое ибн Саййад не смог произнести полностью. Это и послужило доказательством того, что ибн Саййад получал от шайтанов только обрывки сообщений, имевших отношение к миру скрытого.

82 Иначе говоря, никогда не узнать больше того, что известно прорицателям.

83 Передано аль-Бухари (№ 1354, 6173, 6618) и Муслимом (№ 2930).

84 Передано аль-Бухари (№ 6273) и Муслимом (№ 2930) из хадиса, переданного от ибн Умара.

85 Передано Муслимом (№ 2925) из хадиса, переданного Абу Саидом аль-Худри.

﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾

«Но ты непременно узнаешь их по оговоркам» (47:30). Об этом сказано в пословице: «Нет никого, кто бы скрывал тайну, и Аллах не проявил ее на страницах его лица или оговорках языка».

И если возможно, чтобы правда или ложь человека становилась известной по обстоятельствам, что же тогда говорить о том, кто заявляет, что он посланник Аллаха?! Как в этом случае можно скрыть правду или ложь?! Как может быть, чтобы лжец с помощью различных доказательств не стал отличаться от того, кто говорит правду?!

Именно поэтому Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, знавшая пророка как честного и благочестивого человека, услышав, как ему впервые снизошло откровение, и когда он сказал ей: «Я испугался за себя», сказала: «Нет же, клянусь Аллахом, Аллах тебя никогда не покроет позором. Ведь ты поддерживаешь родственные связи, говоришь правду, помогаешь нести бремя (слабому), оказываешь гостеприимство, помогаешь неимущим и отстаиваешь истину»[86]. Пророк испугался не осознанной лжи, так как он знал о своей правдивости, он боялся того, что его постигнет несчастье, и Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, отвергла все его сомнения, упомянув прекрасные качества характера пророка и достоинства его личности. Было известно, что Всевышний Аллах не унижает тех, кого Он наделил прекрасными качествами и очистил от скверны.

Также ан-Наджаши, когда спросил сподвижников о пророке и попросил их прочитать что-либо из Корана, сказал: «Поистине это и то, с чем пришел Муса, пришли из одного источника»[87].

Варака бин Науфаль – араб, принявший христианство и занимавшийся перепиской Евангелий по-арабски, когда пророк сообщил ему то, что видел, и Хадиджа сказала ему также: «О брат моего отца, выслушай то, что говорит сын твоего брата». Варака сказал ему: «Это (ангел) Намус[88], который приходил к Моисею».

Византийский император Ираклий, когда пророк написал ему письмо с призывом принять ислам, потребовал, чтобы к нему привели присутствующих там арабов, в числе которых был и Абу Суфьян, прибывший с другими курайшитами для торговли в Шам. Ираклий расспросил их о пророке, спросил он также и Абу Суфьяна, повелев остальным засвидетельствовать против него, если он будет лгать, и они своим молчанием стали подтверждать правоту его слов.

---

[86] Часть длинного хадиса, переданного аль-Бухари (№ 3, 4953, 6982) и Муслимом (№ 160).

[87] Часть хадиса рассказанного Умм Саламой, женой пророка, переданного ибн Хишамом в «Жизнеописании пророка» (т. 1, стр. 334-337), а также Ахмад в его «аль-Муснаде» (т. 1, стр. 201-203 и т. 5, стр. 290-292).

[88] Одно из имен ангела Джибриля, мир ему.

Ираклий спросил их: «Были ли среди его предков цари?» и они ответили: «Нет». Он спросил: «Говорил ли кто-нибудь до него что-либо подобное?», они ответили: «Нет». Он спросил: «Он происходит из знатной среди вас семьи?», они ответили: «Да». Он спросил: «Обвиняли ли вы его когда-нибудь ранее во лжи?», они ответили: «Нет, мы никогда не слышали от него лжи». Он спросил: «За ним последовали слабые из людей или знатные?» и они ответили: «Слабые». Он спросил: «Их количество увеличивается или уменьшается?», они ответили: «Увеличивается». Он спросил: «А отступает ли кто-нибудь из принявших его религию из-за недовольства ею?», они ответили: «Нет». Он спросил: «Приходилось ли вам сражаться с ним?», они ответили: «Да». Он спросил: «Чем заканчивались ваши сражения?», они ответили: «Он побеждал, и мы побеждали». Он спросил: «Свойственно ли ему вероломство?», они ответили: «Нет». Он спросил: «Что он повелевает вам делать?», и они ответили: «Он говорит: Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь никому, и запрещает нам поклоняться тому, чему поклонялись наши предки. Еще он приказывает нам молиться, давать милостыню, быть целомудренными и поддерживать родственные отношения».

Таким образом, он задал более десяти вопросов, а затем он разъяснил то, какие доказательства скрыты в этих вопросах.

Он сказал: «Я спросил вас: «Были ли среди его предков цари?», и вы ответили «Нет». Если бы он был из рода царей, я бы сказал, что он хочет вернуть себе царство своих предков. Я спросил вас, говорил ли кто-либо что-то подобное до него, и вы ответили «Нет», иначе я бы мог сказать, что он последовал чьему-то слову, сказанному до него.

Я спросил вас, обвиняли вы его во лжи до того, как он начал говорить вам то, что сказал, и вы ответили «Нет». Тогда я скажу, что раз он не лгал людям, то тем более он не станет возводить ложь на Аллаха.

Я спросил вас «Последовали за ним слабые или знатные», и вы ответили «Слабые», и именно они следуют пророкам на начальном этапе их призыва.

Я спросил вас «Их количество уменьшается или увеличивается», и вы сказали «Увеличивается», именно таким бывает положение веры, пока не достигнет совершенства.

Я спросил вас «Отступается ли кто-нибудь из принявших его религию из-за недовольства ею?», и вы ответили «Нет», так бывает, когда истинная вера проникнет в сердца. Это является одним из величайших признаков истины и правды, ведь ложь, в конце концов, непременно раскроется и ее последователи отвернуться от нее, а те, кто не вошел в нее – отстранятся, ложь существует непродолжительное время, после чего все становится явным.

Я спросил вас о ваших сражениях с ним, и вы ответили, что успех

переменный, так испытываются все посланники, но в конечном итоге они побеждают.

Я спросил вас «Вероломен ли он», и вы ответили «Нет», так и посланники Бога не вероломны.

Таким образом, Ираклий знал обычаи посланников и установленные для них Аллахом закономерности и то, что Аллах иногда помогает им, а иногда испытывает. Он знал, что пророки не проявляют вероломства, и знал, что все это признаки пророчества. Ему было известно, что Аллах испытывает пророков и верующих радостями и бедами, чтобы таким образом они достигли степени благодарности и терпения, как об этом сказано в сборнике хадисов от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал: «Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, нет ничего, чтобы предопределил Аллах верующему, что бы не было ему благом. И это не дано никому, кроме верующего: когда его постигает радость – он благодарен и в этом благо для него, а когда его постигает несчастье – терпит, и в этом благо для него»[89].

Всевышний Аллах в Коране разъяснил, что в победе язычников над мусульманами в битве при Ухуде заключена мудрость:

﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٣٩ إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٠ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ
ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤١ أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٤٢ وَلَقَدۡ كُنتُمۡ تَمَنَّوۡنَ ٱلۡمَوۡتَ مِن قَبۡلِ
أَن تَلۡقَوۡهُ فَقَدۡ رَأَيۡتُمُوهُ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ ١٤٣﴾

«Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей, чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не любит беззаконников, и чтобы Аллах очистил уверовавших и уничтожил неверующих. Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию» (3:139-143).

Также Всевышний сказал:

﴿الٓمٓ ١ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ
ٱلۡكَٰذِبِينَ ٣ أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسۡبِقُونَاۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٤ مَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأٓتٖۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ ٥﴾

---

[89] Передано Муслимом от Сухейба бин Синана аль-Руми (№ 2999).

«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят Нас (спасутся от наказания)? Скверно же они судят! Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он – Слышащий, Видящий» (29:1-5).

Множество других аятов Корана и высказываний пророка говорят о закономерностях, установленных Всевышним и Его мудрости, которая поразила умы.

Ираклий также сказал: «Я спросил вас о том, что он (пророк) повелевает вам, и вы ответили, что он призывает вас поклоняться только Аллаху и не придавать Ему ничего в сотоварищи, призывает вас совершать молитву, выплачивать закят и милостыню, быть целомудренными и поддерживать родственные отношения, и запрещает вам поклоняться тому, чему поклонялись ваши отцы. Все это качества пророка. Я знал, что скоро должен быть послан пророк, но я не предполагал, что он будет из вас, я бы хотел пойти к нему, и если бы не был царем, то непременно пошел бы. И если то, что вы говорите, правда, то он овладеет местом, на котором я стою».

Эти слова были обращены к Абу Суфьяну бин Харбу, который в то время был неверным, и был самым заклятым врагом пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Абу Суфьян сказал: «Я, выходя от Ираклия, сказал своим товарищам: «Ибн Абу Кабша[90] стал столь важным человеком, что его боится даже владыка «бану-ль-асфар»[91]». С того времени я был уверен, что дело пророка, да благословит его Аллах и приветствует, одержит верх, и (впоследствии), хоть я и не желал этого, Аллах привел меня к исламу»[92].

Следует знать, что сердце, или человек, под влиянием множества различных событий, иногда взаимосвязанных друг другом, под влиянием чувства удовлетворения голода и жажды, благодарности, радости и печали, объединенных вместе, получает то, что не может получить

---

[90] То есть «сын Абу Кабши», Абу Кабша не являлся отцом пророка, так звали либо одного из его предков, либо отца его кормилицы Халимы. Подобное обращение к пророку являлось проявлением враждебности и неуважения по отношению к нему со стороны Абу Суфьяна и его товарищей.

[91] Так арабы называли византийцев.

[92] Это продолжение хадиса, переданного аль-Бухари от Ибн Аббаса как в полном, так и в сокращенном виде (№ 7, 51, 2681, 2804 и 2941).



посредством некоторых из них, но с их помощью он также постигает некоторые вещи.

Также и информация о чем-либо дает человеку повод предполагать, повторное известие укрепляет его предположения, и так до тех пор, пока с каждым новым известием это предположение не превратиться в знание и убежденность.

Всевышний Аллах оставил в этом мире свидетельства, указывающие на Его милость пророкам и верующим, а также на то, как Он наказал считавших слова пророков ложью – всемирный потоп, гибель Фараона и его армии. Об этом упомянуто в историях пророков в суре «Поэты», где последовательно рассказаны история пророков Мусы, Ибрахима и Нуха, мир им, и Всевышний в завершение этого рассказа говорит:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ ﴾

«Воистину, в этом – знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь – Могущественный, Милосердный» (26:67).

В целом необходимо отметить, что знание о том, что на земле существовали те, кто называл себя посланником Аллаха, и знание о том, что одни народы за ним последовали, а другие выступали против, и что Аллах даровал посланникам и верующим победу и наказал их врагов, это самое достоверное и великое знание.

Предания об этом более ясные и точные, чем предания о прежних народах, персидских царях, или о таких ученых как Гиппократ, Галлий, Птолемей, Сократ, Платон, Аристотель и их последователях.

Сегодня, когда до нас дошли достоверные истории о пророках, их сторонниках и противниках, мы твердо уверовали в то, что они были правдивы и следовали истине с разных точек зрения:

– пророки сообщили людям о том, что они одержат победу и их враги будут повержены, а также о том, что конечный результат будет за ними;

– мы увидели ту помощь, которую Аллах оказал пророкам, погубил их врагов, и тот, кто узнал, как это произошло – гибель Фараона и народа Нуха, а также другие связанные с ними события, поймет правдивость посланников;

– тот, кто понял то, с чем пришли пророки – законы Аллаха и их подробное разъяснение, тому станет ясно, что пророки – самые знающие из людей, и что подобными знаниями не может обладать невежда и лжец. Ему станет ясно и то, что они принесли человечеству милость, пользу, руководство и благо, и все это указывает на то, что приносит людям пользу и оберегает от вреда. Это дает понять, что все это может исходить только от Милостивого и Благочестивого, желающего абсолютного блага и пользы людям.

Что же касается доказательств пророчества Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в виде его чудес и подробного рассказа об этом, то это – особая тема, которой, в частности аль-Байхаки и другие, посвятили отдельные труды.

Отрицание посланнической миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является прямым оскорблением Всевышнего и Великого Господа и приписыванием Ему несправедливости и глупости, свят Аллах от всего этого, более того, это – полное отрицание Господа, что объясняется нижеследующим.

Если бы Мухаммад, как они считают, был не истинным пророком, а тираном-царем, и он дошел до того, что стал наговаривать на Аллаха, и продолжал до тех пор, пока не стал запрещать и разрешать, устанавливать религиозные обязанности и законы, отменять религии и рубить головы следовавшим истине последователям других пророков, брать в плен их женщин, захватывать их дома и имущества. И если бы так продолжалось бы до тех пор, пока он не овладел землей, говоря, что всё это ему приказал Аллах, и что Он любит его, и делая все это пред взором Аллаха на протяжении двадцати трех лет. Более того, если бы Всевышний продолжал поддерживать его и оказывать ему помощь, распространять его религию, давать ему возможность одерживать победу сверхъестественным, необычным для человека способом, и стал принимать его мольбы и уничтожать его врагов, возвышать упоминание о нем, то это было бы пределом лжи, клеветы и несправедливости, так как нет никого более несправедливого, чем тот, кто клевещет на Аллаха, отменяет установленные Его пророками законы, изменяет их, убивает Его близких. Неужели бы это продолжалось постоянно, и Всевышний поддерживал бы его и не схватил его и не наказал?

Далее им не осталось бы ничего иного, как сказать, что у этого мироздания нет создателя, никто не управляет Вселенной, так как будь у нее такой Мудрый и Могущественный хозяин, Он непременно бы схватил его за руку и дал ему достойный отпор. Более того, Он сделал бы это назиданием для праведных, так как позволять подобное – не достойно царей, тем более: как это мог бы допустить Царь царей и Мудрейший из мудрецов?

Нет никакого сомнения в том, что Всевышний Аллах возвысил упоминание о пророке, распространил его призыв, и свидетельства о его пророчестве проявились в разных городах. Мы не отрицаем, что существовало много лжецов, некоторые из которых приобрели силу, но, однако, не смогли добиться своего, и их ложь была непродолжительной. Более того, Аллах дал власть над ними своим посланникам и их последователям, и они уничтожили и искоренили их, таков обычай Аллаха, существовавший издавна, и даже неверные знали это, Всевышний сказал:

﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾﴾

«Или же они говорят: “Он – поэт! Давайте же подождем, пока время не разберется с ним». Скажи: «Ждите, и я подожду вместе с вами”» (52:30-31).

Разве ты не видишь, что совершенство мудрости и могущества Аллаха не допускает того, чтобы кто-то мог наговаривать на Него, более того, Он бы обязательно сделал его назиданием для своих рабов, как это было обычно. Так, Всевышний сказал:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾﴾

«Или же они говорят, что он возвел навет на Аллаха? Если бы Аллах пожелал, то наложил бы печать на твое сердце. Своими Словами Аллах стирает ложь и утверждает истину. Воистину, Он знает о том, что в груди» (42:24). Здесь заканчивается ответ на поставленное условие, и Аллах сообщает твердую истину, Всевышний сказал:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾

«Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали: “Аллах ничего не ниспосылал человеку”» (6:91). В этом аяте Он сообщил, что утверждающие о том, что Всевышний не посылал посланников и не обращался к человечеству с речью, не оценивают Аллаха должным образом.

Упомянуто множество различий между пророками (набий) и посланниками (расуль), лучшим из которых является то, что тот, кому Аллах ниспослал пророчество с небес и приказал донести его людям, тот является и пророком, и посланником, если же Он не приказал сообщить это пророчество другим, то этот человек является только пророком. Таким образом, понятие «посланник» более частное, каждый посланник является пророком, но не каждый пророк – посланник, но в то же время посланническая миссия – более общее понятие, и пророчество является лишь ее частью. Это объясняется тем, что посланническая миссия, в отличие от пророческой миссии, обширнее, при этом пророческая миссия является составной частью посланнической миссии. Таким образом, посланническая миссия – более широкое понятие с точки зрения выполняемых ею функций, и в то же время – более ограничена с точки зрения ее носителей.

Направление посланников человечеству является одним из величайших даров Аллаха человечеству, особенно это касается миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний сказал:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾﴾



«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении» (3:164). Также Он сказал:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (21:107).

Выражение: **«Мы уверовали, что он — печать пророков...»**
Комментарий
Всевышний сказал:

﴿وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ﴾

«...(Мухаммад) является посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков)» (33:40).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, для сравнения меня с (жившими) прежде пророками (можно привести притчу) о доме, который хорошо постройли и (полностью) украсили его, если не считать (того, что не хватало последнего) кирпича в (одном из его) углов. И люди стали ходить вокруг (этого дома), дивясь (его красоте) и говоря: «Вот если бы и этот кирпич был на месте!» (Пророк также) сказал: «Я и есть этот кирпич, мной завершилось это строение, и я – последний из пророков»»[93].

Также он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «У меня есть имена: я – Мухаммад и Ахмад[94], и я аль-Махи[95], посредством которого Аллах сотрет неверие, и я – аль-Хашир[96], у ног которого будут собраны люди[97], и я – аль-'Акиб[98], тот, после кторого не будет пророка»[99].

В сборнике достоверных хадисов имама Муслима со слов Саубана передается, что посланник Аллаха сказал: «Поистине, в моей умме будет тридцать лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он является

[93] Передано аль-Бухари (№ 3535) и Муслимом (№ 2286) со слов Абу Хурайры.

[94] «Мухаммад» – хвалимый, «Ахмад» - достойный похвалы.

[95] «аль-Махи» – стирающий.

[96] «аль-Хашир» – собирающий.

[97] Имеется в виду либо то, что в День воскресения пророк, окажется на месте собора первым, либо то, что в этом мире он являлся последним пророком, вокруг которого соберутся люди — Прим. переводчика.

[98] «аль-'Акиб» – идущий вслед или завершающий, имеется в виду то, что после пророка Мухаммада других пророков уже не будет.

[99] Передано аль-Бухари (№ 3532 и 4896), и Муслимом (№ 2354) со слов Джубайра бин Мут'има.



пророком, но я – печать пророков, и после меня пророков не будет»[100]. Имам Муслим передает в своем сборнике, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне было дано шесть преимуществ над другими пророками: мне были даны лаконичность и красноречие, мне была дарована победа посредством устрашения врагов, мне были дозволены военные трофеи, земля для меня была сделана чистой и местом для поклонения, я был послан ко всем людям, и мною была завершена череда посланников»[101].

Выражение: **«...имам богобоязненных...»**

Комментарий

Эти слова означают, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был послан для того, чтобы люди последовали за ним, как об этом сказал Всевышний:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи...» (3:31), и каждый, кто за ним последовал и брал с него пример, будет относиться к числу богобоязненных.

Выражение: **«господин посланников...»**

Комментарий

Посланник Аллаха сказал: «Я – господин детей Адама в Судный день, и я первым восстану из могилы, и я – первый заступник, и я – первый, чьё заступничество будет принято»[102]. В начале известного хадиса о заступничестве говорится: «Я стану главой (всех) людей в Судный день»[103]. Муслим и ат-Тирмизи со слов Василя бин аль-Аска'а, да будет доволен им Аллах, передают, что посланник Аллаха сказал: «Поистине Аллах избрал Кинана из детей Исмаила, и избрал Курайша из детей Кинана, избрал род хашимитов из племени курайш, и избрал меня из числа хашимитов»[104].

Может возникнуть вопрос: «Как же быть со словами пророка: «Не отдавайте мне предпочтение перед Мусой[105], ведь в Судный день люди бу-

[100] Это часть хадиса, отсутствующего в этой версии у Муслима, передавшего Тольку его основную часть (№ 2889). В полной версии этот хадис передан Абу Даудом (№ 4552) в начале книги «Смуты и испытания», а также Ахмадом в его «аль-Муснаде» (т. 5, стр. 278), и Абу Наимом в его книге «аль-Хильйа» (т. 2, стр. 289), иснад этого хадиса достоверный.

[101] Передано Муслимом (№ 523).

[102] Передано Муслимом (2278), Абу Даудом (4673) и Ахмадом (т. 2, стр. 540).

[103] Передано аль-Бухари (№ 3340 и 4712), Муслимом (№ 194) и ат-Тирмизи (№ 4236).

[104] Передано Муслимом (№ 2276).

[105] То есть не отдавайте мне предпочтение перед Мусой только лишь, чтобы его принизить.

дут находиться в беспамятстве, и я первым приду в себя, и увижу Мусу, ухватившегося за подножье трона Аллаха. И я не знаю, очнулся ли он прежде меня, или же Аллах сделал ему исключение»»[106], переданном в двух достоверных сборниках хадисов, и как может это быть согласовано с хадисом: «Я глава детей Адама и я этим не горжусь»?[107].

Ответ: этому была определенная причина: один из иудеев сказал: «Нет, клянусь Тем, Кто избрал Моисея над всеми людьми…» и один из мусульман ударил его, сказав: «Ты говоришь это когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сред нас?!». После этого иудей пришел к пророку и пожаловался на ударившего его мусульманина и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал эти слова. Это объясняется тем, что предпочтение по причине надменности, слепой приверженности своему племени или следования страстям заслуживает порицания, и даже джихад, если будет совершаться по причине слепой приверженности своему племени или презрения к другим, также будет порицаем. Всевышний Аллах запретил высокомерие, сказав:

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

«Одним пророкам Мы отдали предпочтение над другими» (17:55), а также

﴿۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ﴾

«Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней» (2:253).

Таким образом, известно, что порицания заслуживает предпочтение из высокомерия и чувства превосходства или предпочтение с целью унизить кого-либо, и именно этим объясняется высказывание пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Не возвышайте одних пророков над другими»[108]. Этот хадис достоверный, и он также упоминается в хадисе о Мусе в сборниках аль-Бухари и других авторов, но кое-кто считает, что есть некоторые сомнения относительно этого хадиса, в отличие от хадиса Мусы, но правильнее будет, что никаких сомнений относительно данного хадиса не существует.

Некоторые ответили по-другому, сказав, что слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Не отдавайте мне предпочтение перед Мусой» и «Не возвышайте одних пророков над другими», указывают на запрет персонального предпочтения, то есть нельзя гово-

[106] Передано аль-Бухари (№ 2411, 3408, 6517, 6518 и 7428) и Муслимом (2373).

[107] Передано Ахмадом (т. 3, стр. 2), ат-Тирмизи (№ 3618) и Ибн Маджа (№ 4308).

[108] Передано аль-Бухари (№ 3414) и Муслимом (№ 159 и 2373) со слов Абу Хурайры. Различные версии данного хадиса приведены в сборниках аль-Бухари (№ 2412, 4638, 6916, 6917 и 7427) и Муслима (№ 2374).

рить, что этот посланник лучше другого. Это отличается от хадиса «Я глава детей Адама и я этим не горжусь», где предпочтение общее, что не является запрещенным, оно подобно выражению «Такой-то – лучший человек своей страны», это не затрагивает отдельные личности, в отличие от слов «Такой-то лучше тебя». Я также видел такой же ответ ат-Тахави, да помилует его Аллах, данный им на этот вопрос, в его книге «Шарх ма'ани аль-асар»[109].

Что же касается слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Не возвышайте меня над Йунусом», и то, что некоторые шейхи не комментировали данный хадис, пока не получали за это большую сумму денег, получив которую они говорили: «Это объясняется тем, что Йунус, находясь в утробе кита, был так же близок к Аллаху, как и я – в ночь вознесения», считая это великим комментарием. Это указывает на их невежество и незнание слова Аллаха и слов Его посланника, ни их смысла. Этот хадис в такой форме не передавался кем-либо из авторов авторитетных сборников хадисов, а в сборнике аль-Бухари он приведен в одной из версий: «Рабу Аллаха не следует говорить: «Я лучше, чем Йунус бин Матта»»[110], в другой версии хадиса говорится: «Тот, кто скажет: «Я лучше Йунуса бин Матты», тот солгал». Эти слова указывают на общий смысл, то есть никто не должен считать себя лучше Йунуса бин Маты, и здесь не говорится о том, что мусульманам запрещено считать Мухаммада лучше Йунуса[111], так Всевышний Аллах сказал о нем, что его поглотил кит за то, что он заслужил порицания. Всевышний сказал:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧ ﴾

«Помяни также человека в (утробе) кита (Иону), который ушел в гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: "Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!"» (21:87). Это дает некоторым повод думать, что он совершеннее Йунуса, и не заслуживает подобного наказания, так как не делает того, что достойно упрека. Тот, кто так думает – лжет, более того, каждый из рабов Аллаха произносит слова: ««Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!»», как это говорили первый и последний из пророков.

---

[109] Т. 4, стр. 315-316.

[110] Передан аль-Бухари (№ 3413, 3415, 3416, 3431 и 4630) и Муслимом (№ 2376 и 2377).

[111] Хафиз Ибн Хаджар Аскалани в «Фатх аль-бари» (т.6, стр. 451) пришел к следующему выводу: слова пророка: «Пусть никто из вас не говорит, что я (то есть пророк) лучше Йунуса», так как это передается Абдуллой бин Джа'фаром у ат-Табарани в версии «Не следует пророку говорить…».



Так, первый пророк, Адам, сказал:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ٢٣﴾

«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших убыток» (7:23).

Последний пророк, лучший из них и печать всех пророков, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, переданном Али бин Абу Талибом о начале молитвы, в котором после слов «Я обратил свой лик…» говорится: «О Аллах, ты Царь, и нет божества кроме Тебя, Ты мой Господь, а я – Твой раб, я поступил несправедливо по отношению к себе, и я признал свой грех, так прости же мне все мои прегрешения, ведь никто не прощает грехи кроме Тебя»[112].

То же сказал и Муса, мир ему:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦﴾

«“Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня!” Он простил его, ибо Он – Прощающий, Милосердный» (27:16). Также и Йунус, когда о нем было сказано:

﴿فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ﴾

«Потерпи же до решения твоего Господа и не уподобляйся человеку внутри кита (Йунусу)…» (68:48), а нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было приказано уподобляться не Йунусу, а твердым духом пророкам:

﴿فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾

«Терпи же, как терпели твердые духом посланники…» (46:35). Возможно, кто-то скажет: «Я лучше его, но это не значит, что он может возвышаться над другими», так что же говорить о тех, кто не лучше других, поистине Аллах не любит высокомерных гордецов. В сборнике хадисов имама Муслима передаются слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Мне было ниспослано (откровение о том), чтобы вы были смиренны друг перед другом, дабы ни один из вас не возносился над другим, и чтобы один не притеснял другого»[113]. Всевышний Аллах запретил превозноситься над простыми верующими, так что можно сказать о благородном пророке! Именно поэтому пророк сказал: «Рабу Аллаха не следует говорить, что я лучше Йунуса бин Матты», и этот запрет имеет общий характер для всех, кто превозносит себя над Йунусом.

[112] Передан Муслимом (№ 771).

[113] Передано Муслимом (№ 64 и 2865).



Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что он – глава детей Адама, и мы не можем узнать этого иначе как от него, так как после него нет никого из пророков, кто бы сообщил нам о его великой степени перед Аллахом. Это подобно тому, как он сообщил нам о достоинствах пророков до него, да благословит и приветствует Аллах всех их. Именно поэтому он сказал «и я этим не горжусь», как об этом говорится в хадисе, и разве тот, кто верует в Аллаха и Судный день, может сказать, что возвышенное и почитаемое место, с которого пророк был вознесен к Аллаху, по своей степени подобно утробе кита, в которой оказался достойный порицания человек? Как можно сравнить возвышенное и почитаемое место с местом испытания и воспитания? Так посмотри на эту аргументацию в этом искаженном смысле слов, которых не говорил посланник Аллаха.

Выражение: **«...и возлюбленный Господа миров»**

Комментарий

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обладал высшей степенью любви Аллаха, как об этом говорится в его изречении: «Поистине Аллах избрал меня Своим возлюбленным так же, как избрал Ибрахима»[114], также он сказал: «Если бы я хотел избрать себе кого-либо из обитателей земли возлюбленным, я бы выбрал возлюбленным Абу Бакра, но ваш товарищ (пророк имел в виду себя) – возлюбленный Милосердного»[115]. Оба эти хадиса упоминаются в сборнике достоверных хадисов Муслима и опровергают слова тех, кто говорит: «Ибрахим был возлюбленным, а Мухаммад – любимцем Аллаха», там же упоминается хадис «Поистине я отказываюсь от любви всех ради любви к Нему»[116].

Любовь Аллаха подтверждается так же и в отношении других, как об этом сказал Всевышний:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤﴾

«Воистину, Аллах любит творящих добро» (3:134),

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦﴾

«...ведь Аллах любит богобоязненных» (3:76),

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾

[114] Передано Муслимом (№ 532) в главе мечети.

[115] Этот хадис упоминается в «аль-Мусаннаф» Ибн Абу Шейбы (т. 11, стр. 473), также он приводится Муслимом (№ 2383) и ат-Тирмизи (№ 3656) в другой версии со слов Ибн Мас'уда: «Если бы я хотел избрать себе кого-либо из обитателей земли возлюбленным, я бы выбрал возлюбленным Ибн Абу Кухафу (прозвище Абу Бакра), но ваш товарищ (пророк имел в виду себя) – возлюбленный Аллаха».

[116] Передано Муслимом (№ 532) в главе мечети.



«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (2:222).

Таким образом, утверждение о том, что наивысшая любовь Аллаха «аль-хулля» принадлежит Ибрахиму, а Мухаммаду – любовь Аллаха («аль-махабба»), неверно, наивысшая любовь Аллаха («аль-хулля») ограничена только этими двумя пророками, тогда как просто любовь («аль-махабба») – более широкое понятие. Хадис «Поистине Ибрахим – возлюбленный Аллаха, знайте же, что я – любимец Аллаха, но я этим не горжусь», передаваемый со слов Ибн Аббаса ат-Тирмизи[117], не подтверждается с точки зрения достоверности.

Знай же, что описание Аллаха такими качествами как «любовь», соответствуют Его величию, как и все атрибуты Всевышнего, поэтому описание Аллаха этими и подобными атрибутами, такими как «аль-хулля» или «аль-махабба», должно быть в строгом соответствии с текстами Корана и Сунны.

Выражение: **«Поэтому всяческие притязания на пророчество после него, да благословит его Аллах и приветствует, суть не более чем заблуждения и проявление страсти»**.

Комментарий

Так, как на основании Корана и Сунны известно, что пророкпророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является печатью всех пророков, то любой заявляющий после него о своем пророчестве – лжет. Поэтому если кто-то придет с притязаниями на пророчество и станет показывать различные чудеса и сверхъестественные явления, истинные доказательства, неужели мы скажем, что он – лжец? На это мы ответим, что это невозможно, так как Всевышний Аллах Сам сообщил о том, что Мухаммад – печать всех пророков, поэтому невозможно, чтобы появился кто-то, кто стал бы заявлять о своем пророчестве, и в его словах не проявилась ложь.

Слово «заблуждение» является антонимом «праведного пути», а «проявление страсти» означает, что любое притязание на пророчество после Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не имеет под собой оснований, это есть лишь следование страстям, и поэтому – ложно.

Выражение: **«Мы уверовали, что он послан ко всем людям и джиннам с истиной, руководством, светом и сиянием, да благословит его Аллах и приветствует»**.

[117] Это часть длинного хадиса переданного ат-Тирмизи (№ 3620) и ад-Дарими (т. 1, стр. 26) со слов Ибн Аббаса, в среди его передатчиков есть некий Зам'а бин Салих и Сальма бин Вахрам, оба они считаются «слабыми», поэтому ат-Тирмизи отнес этот хадис к категории «гариб». Как термин в хадисоведении слово «гариб» используется для обозначения хадиса, передаваемого со слов одного-единственного передатчика.

Комментарий

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был послан также ко всем джиннам, как сказал Всевышний Аллах, передавая слова джиннов:

﴿يَٰقَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ﴾

«О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в него» (46:31), и сура «Джинны» указывает на то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был посланником и к джиннам.

Что же касается его миссии ко всему человечеству, то об этом Всевышний Аллах сказал:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨﴾

«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем, но большинство людей не знает этого» (34:28). Аллах также сказал:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾

«Скажи: «О люди! Я – посланник Аллаха ко всем вам» (7:158), и

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ﴾

«Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет» (6:19), то есть я увещеваю всех, до кого дошел Священный Коран. Об этом говорится во многих аятах Корана:

﴿وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ٧٩﴾

– **«Мы отправили тебя посланником для людей. Довольно того, что Аллах является Свидетелем»** (4:79);

﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنۡ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٖ مِّنۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ﴾

– **«Неужели люди удивлены тем, что Мы внушили человеку из их среды предостеречь людей и обрадовать уверовавших вестью о том, что они получат от их Господа воздаяние за свои благодеяния?»** (10:2);

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ١﴾

– **«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров»** (25:1);

﴿وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسۡلَمۡتُمۡۚ فَإِنۡ أَسۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُۗ﴾

– **«Скажи тем, кому даровано Писание, а также необразован-**



ным людям: «Обратились ли вы в ислам?» Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только передача откровения» (3:20).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как это передал Джа'фар бин Абдуллах: «Мне были дарованы пять (вещей), которые не были дарованы никому (из пророков) до меня: мне была оказана помощь страхом (который охватил сердца моих врагов, находящихся от меня) на расстоянии месяца пути; вся земля была сделана для меня[118] местом совершения молитв и средством очищения, и поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, (время) молитвы, он (может) молиться (на этом месте); военная добыча, которую не разрешалось (брать) никому (из пророков) до меня, была дозволена мне; мне было даровано право заступничества[119], и (кроме того, раньше), каждый пророк направлялся только к своему народу, я же был направлен ко всем людям»[120].

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал также: «Любой услышавший обо мне человек, будь то иудей или христианин, если он не уверовал в меня, он войдет в огонь»[121].

То, что миссия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была адресована всем людям, доподлинно известно из элементарного учения ислама.

Что же касается высказываний некоторых христиан о том, что Мухаммад был послан только к арабам, то их ошибочность очевидна, так они, признав пророчество Мухаммада, должны признать и все, что он сказал, в том числе и его высказывание о том, что он посланник Аллаха ко всем людям. Посланник не лжет, и они обязаны верить ему, ведь он направил своих посланцев в разные концы земли – к императору Византии, шаху Персии, Наджаши (императору Эфиопии) и аль-Мукавкису (правителю Египта), а также к другим правителям, призывая их к исламу.

Выражение **«с истиной, руководством, светом и сиянием»** указывает на те качества религии и закона, с которыми пришел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, что подтверждалось ясными доказательствами, как из Корана, так и из других знамений. Понятие «сияние» более совершенное, чем «свет». Всевышний Аллах сказал:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾

«Он – Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне – свет» (10:5).

---

118 Это естественно распространяется и на всех мусульман в целом.

119 Имеется в виду заступничество за людей перед Аллахом в День воскресения.

120 Передано аль-Бухари (№ 335, 438 и 3122) и Муслимом (521).

121 Передан Муслимом (№ 153).

Выражение: **«Поистине, Коран – это слово Аллаха, и он исходит от Аллаха в виде речи, и мы не задаемся вопросом о его сущности. Аллах ниспослал его Своему посланнику в виде откровения, верующие поверили в истинность этого и убедились в том, что это действительно слово Аллаха Всевышнего, которое не является сотворённым подобно словам созданных Им существ. И впал в неверие тот, кто, услышав эти слова, стал утверждать, что это людская речь, Аллах осудил таких людей, подверг их порицанию и пообещал им ввергнуть их в ад, ибо Всевышний сказал: «Сожгу его в преисподней!» (74:26), — пообещав сжечь в преисподней тех, кто говорит: «Это не что иное, как речь людская» (74:25). Мы же узнали и убедились в том, что это — слово Творца людей, которое отлично от речи людской».**

Комментарий

Это – одно из благословенных правил и великих основ религии, в чем заблуждались многие, и это, как передал ат-Тахави, да помилует его Аллах, – истина, на которую тем, кто размышлял над ними, указали доказательства Корана и Сунны. На это также указало врожденные чувство веры человека, которое не изменилось под влиянием страстей, сомнений и ложных воззрений.

В понимании вопроса о речи Всевышнего люди разделились на девять групп:

1. Речь Аллаха – это смыслы, которые озаряют души людей под влиянием Активного Разума, как считали некоторые, или под влиянием чего-либо другого, – так считали сабеяне и философы.

2. Речь Аллаха – творение, которое Он создал отдельно от Себя, – так считали му'тазилиты.

3. Это единый смысл, который исходит от Аллаха, и это повеления, запреты, повествования и вопросы, и если выразить это на арабском, это будет Кораном, если на иврите – Торой, – так считал Ибн Куллаб и его последователи, такие как аль-Аш'ари и другие.

4. Речь Аллаха – это звуки и буквы, объединившиеся извечно, – так говорили некоторые приверженцы калама, а также и некоторые приверженцы хадисов.

5. Речь Аллаха – это буквы и звуки, которые Аллах произнес после того, как в какой-то период времени Он не обладал речью, – так считали каррамиты[122] и некоторые другие них.

---

[122] Каррамиты – одна из двенадцати сект мурджиитов, последователи Мухаммада бин Каррама, которые считали, что вера («иман») – это только утверждение языком без подтверждения сердца. Они отвергали, что признание сердцем или что-то еще помимо утверждения языком входит в понятие «веры», и считали, что лицемеры времен посланника Аллаха были истинными верующими, и что неверием является отрицание Аллаха

6. Его речь связана с тем, что Он создает по Своему знанию, воле, она существует сама по себе, – так считал автор «аль-Му'табар», к этому склонялся и ар-Рази в своем труде «аль-Маталиб аль-'алийа».

7. Речь Аллаха – это Его речь, которая заключает в себя смысл, исходящий от Него, то, что Он сотворил в ком-либо, – так считал Абу Мансур аль-Матуриди[123].

8. Речь Аллаха содержит в себе как извечный смысл, существующий сам по себе, так и те звуки, которые Аллах создал в других творениях, так считал Абу аль-Ма'али и его последователи.

9. Аллах всегда обладал речью, когда и как Он этого желал, Его речь это слышимые звуки, и Его речь извечная, даже если определенные произносимые звуки не извечны, это мнение передается от имамов из числа приверженцев хадисов и Сунны.

Слова автора, да помилует его Аллах: **«Коран – это слово Аллаха, и он исходит от Аллаха в виде речи, и нам не известна его сущность ...»** является возражением му'тазилитам и последователям других течений. Му'тазилиты считали, что Коран не исходит от Аллаха, как было упомянуто ранее, они говорят, что выражение «слово Аллаха» используется лишь для того, чтобы подчеркнуть его значимость, подобно выражениям «дом Аллаха», «верблюдица Аллаха», и не указывает на прямую принадлежность Всевышнему, таким образом, искажают явный смысл Корана, и их мнение ошибочно.

Действительно, присоединение какого-либо объекта к имени Аллаха имеет различные значения – прибавление к имени Аллаха объекта, созданного Им, используется, чтобы подчеркнуть его значимость и достоинство, как, например, выражение «дом Аллаха» или «верблюдица Аллаха». Если же перед именем Аллаха стоит абстрактное понятие, такое как в выражении «знание Аллаха», «могущество Аллаха», «величие Аллаха», «величество Аллаха», «речь Аллаха», «жизнь Аллаха», «возвышенность Аллаха», и так далее, и все эти слова указывают на атрибуты Аллаха, то ничто из Его атрибутов не является творением.

Обладание Аллаха речью относится к атрибутам совершенства, а отсутствие речи – наоборот, есть проявление несовершенства. Всевышний сказал:

﴿ وَٱتَّخَذَ قَوۡمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجۡلٗا جَسَدٗا لَّهُۥ خُوَارٌۚ أَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيهِمۡ سَبِيلًاۘ ﴾

языком. В отношении Аллаха каррамиты утверждали, что Он обладает телом, и что Он подвержен изменениям, что Он обладает весом, и так далее... (См. «аль-Фарку байна аль-фирак» аль-Багдади, стр. 202-214, и «аль-Милаль ва ан-нихаль» аш-Шахрастани, т. 2, стр. 11-22). — Прим. переводчика.

[123] Мухаммад бин Мухаммад бин Махмуд аль-Матуриди, получил своё прозвище по названию одного из селений в пригороде Самарканда. Является одним из имамов калама, автор произведений по фикху, основам права, вероучению и комментированию Корана, ум. в 333 году хиджры.

«В отсутствие Мусы (Моисея) его народ сделал из своих украшений изваяние тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними и не наставлял их на прямой путь?» (7:148). Поклонявшиеся тельцу, даже будучи неверными, знали своего Аллаха лучше му'тазилитов, они не говорили Мусе «Твой Господь также не обладает речью». Всевышний Аллах сказал о тельце:

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ ﴾

«Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова, и не был способен навредить им или принести им пользу?» (20:89). Из слов Всевышнего ясно, что неспособность ответить или отсутствие речи является проявлением несовершенства, приводя в пример это, Аллах указывает на то, что телец не может быть богом.

Предел их сомнений сводится к боязни уподобления и антропоморфизма, но им нужно сказать: «Если мы будем говорить «Аллах говорит так, как это соответствует Его величию», то их сомнения становятся несостоятельными. Разве ты не видишь, что Аллах сказал:

﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

«Сегодня Мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с Нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали» (36:65)? Мы верим, что эти органы станут говорить, но мы не знаем, как это будет. Так же и в другом аяте говорится:

﴿ وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ ﴾

«Они скажут своей коже: "Почему вы стали свидетельствовать против нас?". Они скажут: "Нас заставил говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь"» (41:21).

Также и восхваление Аллаха, которое совершали камешки и пища, находясь в руках пророка[124], и приветствие камня пророку[125], все это не имеет рта и органов речи, через которые исходил бы звук.

---

[124] Этот хадис приводится аль-Бухари в его сборнике (№ 3579) со слов Ибн Мас'уда: «Мы не раз слышали, как еда, которую ел пророк, восхваляет Аллаха». Этот хадис также приводится в «аль-Муснаде» (т. 1, стр. 460), в сборнике ат-Тирмизи (№ 3633), ад-Дарими (т. 1, стр. 15). Что же касается восхваления камешком Аллаха, то об этом рассказывается аль-Баззаром в длинном хадисе (№ 2413) со слов Курайша бин Анаса, передавшего со слов Салих ибн Абу аль-Ахдара, передавшего со слов аз-Зухри, передавшего со слов Сувейда ибн Йазида, передавшего со слов Абу Зарра: «Пророк взял в руку семь камешков, и они стали восхвалять Аллаха так, что от них стал исходить звук, подобный жужжанию пчел. Тогда он положил их, и они замолкли...».

[125] Передан Муслимом (№ 2277) со слов Джабира бин Самры, он сказал: «Посланник Аллаха сказал: «Поистине, я знаю в Мекке один камень, который приветствовал меня еще до того, как я был послан (в качестве пророка), и я знаю его сейчас»».

На это указал и автор, да помилует его Аллах, сказав: **«и он исходит от Аллаха в виде речи, и нам не известна его сущность ...»**, то есть Коран, речь Аллаха, произошел от Него, и мы не знаем, как Он произнес его. Автор подтвердил это еще раз, употребив слово **«в виде речи»**, он использовал это отглагольное имя (масдар), чтобы подчеркнуть смысл, подобно тому, как Он сказал в аяте **«Аллах вел беседу с Мусой речью»** (4:164), так что же может быть кроме истины, как не заблуждение?!

Один из му'тазилитов сказал Абу Амру бин аль-'Ала, одному из знатоков семи вариантов чтения Корана: «Я хочу, чтобы ты читал огласовки этого аята так, чтобы его смысл означал: «И Аллаху говорил Муса», чтобы речь исходила не от Аллаха, а от Мусы». Абу Амр ответил ему: «Давай я прочитаю этот аят таким образом, но что ты сделаешь со словами Всевышнего:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ ﴾

“Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним” (7:143)»? И вот тогда му'тазилит замолчал!

Сколько же в Коране и Сунне содержится доказательств того, что Аллах разговаривает, например как с обитателями Рая:

﴿ سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ ﴾

«Милосердный Господь приветствует их словом: “Мир!”» (36:58).

Как может быть, чтобы смысл речи Господа был единым! Всевышний сказал:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾

«Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их» (3:77). В этом аяте Аллах унизил их тем, что отказался разговаривать с ними, в данном случае в виду имеется обращение со словами уважения, в то время как в другом аяте Он говорит:

﴿ قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ ﴾

«Он скажет: «Оставайтесь в нём с позором и не говорите со Мной!» (23:108). Таким образом, если бы Всевышний не говорил со своими верующими рабами, то они оказались бы подобны Его врагам,

и тогда не было бы смысла подчеркивать, что Аллах не будет разговаривать с ними.

Аль-Бухари в своем достоверном сборнике сказал: «Глава о речи Господа, Благословенного и Всевышнего, обращенной к обитателям Рая» , и привел в ней несколько хадисов. Таким образом, одним из лучших наград обитателям Рая будет возможность видеть Благословенного и Всевышнего Аллаха, а также слышать обращенную к ним Его речь, и отрицание этого будет отрицанием духа Рая и величайшей и наилучшей его награды, без которой обитатели Рая не получат наслаждения.

Что же касается их аргументации с помощью аята:

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٍ﴾

«Аллах – Творец всего...» (13:16), то исходя из этого получается, что, так как Коран входит в понятие «всё», стало быть, и он сотворен! Самое удивительное то, что согласно их убеждениям, Всевышний Аллах не является творцом поступков людей, все они сотворены людьми, а не Аллахом, – и поступки людей были выведены му’тазилитами из понятия «всё». При этом они включили в число творений речь Аллаха, несмотря на то, что она является одним из Его атрибутов, посредством которой возникают другие создания, и по Его повелению появляются творения, как сказал Всевышний:

﴿وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۢ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ﴾

«Солнце, луна и звезды – все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает» (7:54). В данном аяте Он разделил «повеление» и «сотворение», и если бы повеление было сотворено, то получилось бы, что оно сотворено по другому повелению, и так до бесконечности, что бы означало бесконечную непрерывную последовательность действий, а это – невозможно. Из их взглядов следует, что все Его атрибуты – Знание, Могущество, Жизнь, – сотворены, так как входят в общее понятие «всё», а это – явное неверие, так как получается, что Аллах стал обладать этими и другими атрибутами только после того, как они не существовали, Превыше Он всего, что на Него наговаривают!

Как может быть, чтобы Аллах говорил речью другого, если бы это было так, то, следовательно, речь, которую Он создал в неживых предметах, была бы Его речью! Также и речь, которую Он создал в животных, также была бы Его речью и, таким образом, не было бы разницы между понятиями «говорить самому» и «заставить говорить другого», ведь кожа скажет: «Нас заставил говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь» (41:21) а не «Заговорил Аллах». Более того, это значит, что Аллах говорит речью всего, что Он создал, будь это ложь и клевета, неверие или бред, Превыше Он всего, что на Него наговаривают!

Именно это сказали сторонники учения о единении Аллаха и человека, как, например, звучат слова Ибн Араби[127] :

«Вся речь в мироздании – это речь Его
И нам все равно, стих это или проза»

Значение слова «всё» в каждом конкретном случае различно, что становится ясным из контекста, как, например, в словах Всевышнего:

﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ﴾

«Он уничтожает всякую вещь по велению своего Господа. А на утро от них остались видны только их жилища» (46:25).

В данном случае, несмотря на то, что жилища подходят под определение «вещь», они не были уничтожены ветром, который «уничтожил всякую вещь», это объясняется тем, что ветер уничтожил только то, что он может уничтожить обычно, и то, что заслуживало быть уничтоженным.

Другим подобным примером являются слова Всевышнего, передавшего историю царицы Балкис:

﴿ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

«Я обнаружил там женщину, которая царствует над ними. Ей даровано все, и у нее есть великий трон» (27:23). В данном

[127] Мухиддин ибн Араби – родился в Андулсии (совр. Испания) в 560 г.х., умер в 638 г.х. Начальное образование получил в медресе города Ишбили, затем стал приверженцем суфизма. Является автором многих произведений, в частности таких как «аль-Футухат аль-макийа» и «Фусус аль-хикам», именно он разработал и сформировал суфийскую пантеистическую доктрину «Вахдат аль-вуджуд». Суть доктрины «единства бытия» сводится к тому, что существует только одно бытие и им является Бог, все же остальное есть лишь Его различные проявления. Каждый суфийский «путник» (салик), в соответствии с этой доктриной убежден в том, что помимо Истинного (аль-Хакк) ничто не обладает истинным бытием. Причем знание об этом он может получить исключительно иррациональным, внеопытным путем, постоянно совершенствуя свой духовный потенциал посредством аскетической жизни, совершая большое количество поклонений и зикров. Духовная практика и ощущение бесконечно любви к Создателю приводят «путника» к осознанию единственно сущего бытия, проявления которого пронизывают всю вселенную, в том числе его самого. В этом состоянии озарения он говорит: "Я – Бог" (Ана'ль Хакк). В этом состоянии «путник» осознает то, что все его слова, действия, поступки являются исполненными самим Богом.

Естественно, что эта практика противоречит Шариату и исламскому вероучению, которые сами суфии-пантеисты называют лишь внешними, видимыми проявлениями веры. Эта доктрина втсретила жесткий отпор со стороны ортодоксальных богословов, и по этой причине ее приверженцы подвергались и подвергаются ожесточенным нападкам со стороны представителей ортодоксального ислама, которые обвиняют их в ереси боговоплощения, отрицаемой исламом. По причине заявления о своей божественности был казнен суфий Халладж, который впервые озвучил выражение «Ана'ль Хакк» (Я – Бог). — Прим. переводчика.

аяте «всё» означает «всё то, что нужно царям», что становится ясно из контекста, когда удод говорит о ней, что Балкис – царица, обладающая полнотой власти, которая не нуждается ни в чем, что бы восполнило ее власть, и примеров подобного множество.

Смысл слов Всевышнего:

﴿قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾

«Аллах – Творец всякой вещи» (13:16) означает «Аллах – Творец всякой сотворенной вещи». Всё, кроме Аллаха, сотворено, в том числе, безо всякого сомнения, и деяния людей, исключением является только Всевышний Творец, и Его атрибуты не являются чем-то отдельным от Него, Аллаху свойственны атрибуты совершенства. Эти атрибуты неотъемлемы от Всевышнего, и невозможно представить их отделение от Аллаха, как об этом упоминалось ранее, когда комментировалось выражение **«Он обладал Своими атрибутами в предвечности уже до начала Своего творения»**.

Что же касается аргументации му'тазилитами своей позиции словами Аллаха

﴿إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا﴾

«Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке» (43:3), то это неверно, так как если бы глагол «сделали» использовался в значении «сотворили», то он имел бы только одно дополнение, как в словах Всевышнего:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾

«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил (сделал) мраки и свет» (6:1). Другим примером этого служат аяты:

﴿أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۚ أَفَلَا يُؤۡمِنُونَ ٣٠ وَجَعَلۡنَا فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمۡ﴾

«Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что Мы разделили их и сотворили (сделали) все живое из воды? Неужели они не уверуют? Мы воздвигли (сделали) на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними...» (21:30).

Если же глагол «сделал» имеет два дополнения, то он не может использоваться в значении «сотворил». Всевышний сказал:

﴿وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ﴾

«Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем» (16:91);

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا ﴾

«Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро...»[128] (2:224);

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ ﴾

«...которые сделали Коран частями (уверовали в одну его часть и отвергли другую его часть)» (15:91);

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ﴾

«Не делай свою руку прикованной к шее (не будь скуп)...» (17:29);

﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٩﴾ ﴾

«Не делай себе наряду с Аллахом никаких других богов, а не то будешь брошен в Геенну порицаемым и отверженным» (17:39);

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ﴾

«Они сделали ангелов, которые являются рабами Милостивого, женщинами» (43:19).

Подобных примеров в Коране великое множество, и именно к таковым относятся и слова Всевышнего:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ ﴾

«Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь» (43:3).

Еще более неверна аргументация с помощью аята:

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾

«Подойдя туда, он услышал глас со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины: «О Муса (Моисей)! Я – Аллах, Господь миров» (28:30), которым они хотят доказать, что речь Аллаха, – это то, что Он создает в других, и что, якобы, Аллах создал речь в дереве, которую и услышал Муса. Но они не приняли во внимание контекст аята и то, что говорится до и после него, ведь Всевышний сказал: **«Подойдя туда, он услышал глас ... на правой стороне долины»,** и выражение **«услышал глас со стороны»** означает, что он услышал его издалека, из глубины долины. Также Всевышний сказал: **«... со стороны дерева, которое росло в благословенном месте»**, то есть глас исходил из места, в котором

---

[128] Дословный перевод аята: « Не делайте (клятву с именем) Аллаха причиной (для того, чтобы не) творить добро...». *(Прим. ред.)*

росло дерево, подобно тому, как если бы ты сказал: «Я слышал слова Зейда из дома», что означает направление, откуда исходит звук, а не то, что это были слова самого дома.

Если бы речь была сотворена в дереве, то это оно сказало бы: **«О Муса! Я – Аллах, Господь миров»**, так кто же мог сказать это, как не Сам Господь миров?! Если бы это было так, то и слова Фараона

﴿أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٢٤﴾

«Я – ваш Всевышний Господь!» (79:24) были бы верны, так как и слова дерева, и слова Фараона, согласно их мнению, – слова творений, а не Аллаха. Они сделали разницу между словами дерева и словами Фараона в том, что в первом случае Аллах сотворил речь в дереве, а во втором – Фараон сотворил речь в себе, таким образом заявив, что помимо Аллаха существуют и другие творцы. Этот догмат му'тазилитов, утверждающих, что человек сам создает свои деяния, будет рассмотрен далее, если на то будет воля Всевышнего Аллаха.

Если же кто-то скажет: Аллах сказал:

﴿إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ٤٠﴾

«Это – слова благородного посланца» (69:40), то согласно воззрениям му'тазилитов, эти слова сотворены посланцем, Джибрилем или Мухаммадом.

Однако это не верно, так как известно, что миссия посланца заключается в передаче слов того, кто его направил, иначе в аяте было бы сказано «ангел» или «пророк». Кроме того, в одном из аятов под посланцем упоминается Джибриль, во втором – Мухаммад, и выражение «Слова посланца» указывает лишь на его функцию по передаче послания. В противном случае, если бы это было не так, и если бы один из них сам был бы автором этих слов, то второй бы не был бы в данном случае посланцем и не стал бы их произносить.

В пользу этого говорит и выражение «надежный посланец», указывающее на то, что этот посланник с точностью донесет порученные ему слова, не убавив и не прибавив ничего, и в этом – его надежность перед Тем, Кто его направил.

Всевышний Аллах объявил неверным того, кто посчитает Коран речью человека, а Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, – это лишь человек, таким образом, неверным становится и тот, кто посчитает Мухаммада автором Корана. И не имеет значения, скажет ли он, что это – слова человека, джинна или ангела, так как речью называют слова того, кто произнес их первым, а не того, кто передал. Тот, кто услышит слова поэта «Давайте постоим и поплачем, вспоминая любимого и дом…», тот скажет, что это стихи Имру аль-Кайса, тот же, кто услышит: «Поистине, деяния человека оцениваются по его намерениям, и каждому

будет воздано согласно его намерению»[129], скажет, что это – слова посланника Аллаха. Но тот, кто услышит как он, да благословит его Аллах и приветствует, скажет: **«Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня воздаяния! Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи»** (1:2-5), тот скажет, что это слова Аллаха, если он, конечно, знает об этом. В противном случае он может сказать, что не знает, чьи это слова, и если кто-то возразит ему, то он сочтет его лжецом. Поэтому, когда кто-то слышит стихи или прозу, он спрашивает: «Это твои слова или кого-то другого?».

Итак, все приверженцы Сунны, как сторонники четырех мазхабов, так и другие, и ученые как первых веков ислама, так и более поздние, единогласно признают, что Коран – несотворенное Слово Аллаха. Однако позднее некоторые высказывали различные мнения и спорили о том, является ли Слово Аллаха единым смыслом, исходящим от Него, или же это слова и звуки, которые Аллах произнес после того, как не обладал атрибутом речи. Кто-то также говорил, что Аллах всегда обладал атрибутом речи, и говорил когда пожелает, как пожелает, и что Его речь существует вечно, а не возникла в момент, когда Он сказал что-либо[130].

Если бы люди были оставлены в своем чистом естественном состоянии, и их разум не был бы затуманен сомнениями, то подобных разногласий бы не было, но шайтан породил в некоторых людях сомнения и разделил их, как об этом говорится в аяте:

﴿وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ١٧٦﴾

«А те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной» (2:176).

Слова имама ат-Тахави, да помилует его Аллах, указывают на то, что Всевышний Аллах всегда обладал атрибутом речи, и говорил когда пожелает, как пожелает и что Его речь существует вечно, а не возникла в момент, когда Он сказал что-либо. Это же говорит и имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах в своей книге «аль-Фикх аль-акбар». Он сказал: «Слово Аллаха записано в свитках Корана, сохранено в сердцах, читается устами, и было ниспослано пророку, да благословит его Аллах и приветствует, наши слова, когда мы произносим Коран творения, и наша запись Корана – творение, и наше чтение – творение, Коран же не сотворен. Все что Аллах упомянул в Коране, передавая слова Мусы и

[129] Передано аль-Бухари (№ 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953), а также Муслимом (№ 1907).

[130] Не следует обращать внимания на разногласия, истина в том, что единогласно утверждали ученые из числа праведных предшественников, что автор упомянул, сказав: «Аллах всегда обладал атрибутом речи...». Поэтому и тебе следует твердо придерживаться этого и опасаться того, что внесли в ислам в последние века.

других пророков, мир им, Фараона и Иблиса, все это – Слово Аллаха, которым Он повествует о них, и Слово Аллаха не является творением. Слова Мусы и других творений сотворены, Коран же – Слово Аллаха, которое не похоже на их слова. Муса, мир ему, слышал Слово Аллаха, и когда Он говорил с Мусой, Он обращался к нему Своей речью, которая является Его вечным атрибутом, и все Его атрибуты отличны от атрибутов творений, Он знает не так, как мы знаем, Его могущество не такое как у нас, Он видит не так, как мы, и говорит не так, как мы»[131].

Выражение Абу Ханифы: «и когда Он говорил с Мусой, Он обращался к нему Своей речью, которая является Его вечным атрибутом» означает, что Аллах обратился к Мусе с речью, после того как он пришел в долину, а не то, что Он вечно продолжал повторять «О Муса…», как об этом становится ясно из аята:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ ﴾

«Когда же Муса пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним» (7:143). Этот аят является возражением тем, кто говорит, что Слово Аллаха – это единый смысл, существующий в душе и который невозможно услышать, и что Аллах создает звук в воздухе, как это сказал Абу Мансур аль-Матуриди, и ему подобные.

Выражение «речь, которая является Его вечным атрибутом» является возражением тем, кто говорит, что речь Аллаха возникла после того, как Он не обладал речью.

Итак, все, на что ссылаются му'тазилиты и что подтверждает, что речь Аллаха связана с Его волей и могуществом, и что Он говорит, когда пожелает, и говорит что-то после чего-то, все это истина, которую мы должны принимать. И если кто-то говорит: «Речь Аллаха – это действительно Его речь, исходящая от Него, и это один из Его атрибутов, и что атрибут не существует без субъекта», то это истина, которую следует принимать и которой следует следовать. Таким образом, следует принимать все, что соответствует истине с любой стороны, и отказываться от всего, что отвергается шариатом и разумом[132].

Если нам скажут: из этого следует, что с Аллахом происходят изменения, то мы ответим, что это – общее выражение, и может содержать как истину, так и заблуждение, и кто из имамов до вас отвергал возможность изменений Аллаха в этом смысле? Тексты Корана и Сунны

[131] «Аль-Фикх аль-акбар», стр. 50.

[132] Начиная от слов «Выражение Абу Ханифы: «…и когда Он говорил с Мусой» и до этого места приведен отрывок из комментария к «аль-Фикх аль-акбар» шейха Али аль-Кари, стр. 48, где он начинает свое изложение словами «Комментатор вероучения ат-Тахави сказал…».

содержат это, как и произведения самих имамов, что также подтверждается и ясным разумом.

Нет сомнения в том, что посланники обращались к людям и сообщали им, что Аллах сказал и говорит, и люди не думали о том, что все это сотворено и существует отдельно от Аллаха. Нет, наоборот, наиболее понятно для них то, что это Аллах – Тот, Который говорит, и что речь исходит непосредственно от Него, а не от кого-то другого, и что это говорил и сказал Он, как сказала Айша, да будет доволен ей Аллах, после того, как ее оклеветали: «Я никогда не думала, что обо мне Аллах скажет в Своем откровении, так как считала своё дело слишком ничтожным, чтобы об этом говорилось в Коране»[133].

Если бы под всем этим подразумевался другой смысл, то на пророков была бы возложена обязанность разъяснить это, так как нельзя откладывать разъяснение какого-то вопроса позже, чем возникает потребность в его понимании.

Ни лингвистика, ни разум не допускают возможности того, чтобы кто-то говорил и речь исходила не от него, а от кого-то другого, и если му'тазилиты считают, что таким образом смогли избежать антропоморфизма, не приписывая Аллаху чьи-то атрибуты, то когда они скажут: «Он знает не так, как мы», мы ответим: «Он разговаривает не так, как мы», и так относительно всех атрибутов.

Возможно ли представить себе кого-то сильного, но чтобы его сила отсутствовала в нем, или представить себе живого, но чтобы его жизнь отсутствовала в нем? Посланник Аллаха сказал, да благословит его Аллах и приветствует: «Я прибегаю к совершенным словам Аллаха, которые не может преступить ни благочестивый, ни грешный»[134], и разве разумный человек может сказать, что он, да благословит его Аллах и приветствует, искал прибежища у творения! То же самое можно сказать и о других подобных словах Пророка: «Прибегаю к довольству Твоему от гнева Твоего, и прибегаю к прощению Твоему от наказания Твоего»[135], или: «Прибегаю к величию Аллаха и могуществу Его от зла, которое есть и которого я опасаюсь»[136], или «Прибегаю к величию Твоему от внезапной гибели»[137], – и все это атрибуты Аллаха. Данному вопросу посвящены отдельные труды ученых, поэтому здесь мы только кратко упомянули этот вопрос.

---

[133] Часть длинного хадиса, переданный аль-Бухари (№ 2661, 4141 и 4750) в комментарии к суре «Свет», в разделе, в котором говорится об аяте «Те, которые возвели навет (на мать правоверных Айшу), являются группой из вас самих», а также Муслимом (№ 2770).

[134] Передано Ахмадом (т. 3, стр. 419) и Ибн ас-Сунни в «Деяниях дня и ночи» (№ 642).

[135] Передано Муслимом (№ 486).

[136] Передано Муслимом (№ 2202).



Многие из поздних ханафитских ученых говорят, что слово Аллаха это единый смысл, а множественность, увеличение или деление речи происходит в указаниях, а не в самом смысле, и что все эти выражения сотворены. Выражение же «слово Аллаха» означает, что эти слова указывают на Него и от Него исходит их смысл, который, если выразить по-арабски, станет Кораном, если выразить на иврите – станет Торой. Таким образом, различия происходят лишь в выражении, а не в самой речи, поэтому все это называется словом Аллаха в переносном смысле.

Это – заблуждение, так как из этого следует, что смысл слов «Не приближайтесь к прелюбодеянию» (17:32) есть смысл слов «Совершайте намаз» (2:42), смысл аята «аль-Курси» есть смысл аята о долге, смысл «Скажи: «Он – Аллах Единый» (112:1) есть смысл «Да отсохнут руки Абу Лахаба», (1:111), и каждый раз, когда человек будет задумываться над этим, он каждый раз все больше будет понимать, что это – заблуждение, и что это противоречит словам праведных предшественников[138].

Истина в том, что Тора, Инджиль[139], Забур[140] и Коран являются словом Аллаха, и речь Его неиссякаема, и Он продолжает говорить что пожелает, когда пожелает и как пожелает, и так будет вечно. Всевышний сказал:

﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾﴾

«Скажи: “Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море”» (18:109), и

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾﴾

«Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (31:27).

Действительно, слова Аллаха сохранены в сердцах, их читают, они записаны в свитках Корана, как об этом сказал Абу Ханифа, да помилует его Аллах, в «аль-Фикх аль-акбар»[141], и все это истина. Если скажут: «В книге записано Слово Аллаха», то это правильно понимается в прямом смысле, и если скажут: «Эта книга содержит запись и почерк

[137] Достоверный хадис, переданный Абу Даудом (№ 5074) и ан-Насаи (т. 8, стр. 272).

[138] Отрывок из книги «аль-Фикх аль-акбар», начиная со слов пророка «Посланник Аллаха сказал: «Я прибегаю к завершенным словам Аллаха», приведенный Али аль-Кари в комментарии к «аль-Фикх аль-акбар», стр. 48-49.

[139]«Инджиль» (арабск.) – небесное писание, ниспосланное Всевышнему проку Исе (Исусу), мир ему.

[140] «Забур» (арабск.) – небесное писание, ниспосланное пророку Дауду (библ. Давид).

[141] «аль-Фикх аль-акбар» с комментариями Али аль-Кари, стр. 40.



такого-то», то это тоже понимается в прямом смысле, если кто-то скажет: «В этой книге чернила, которыми была сделана запись», то правильным будет также прямой смысл. Если скажут: «В свитке (Корана) чернила», то смысл этого обстоятельства будет отличаться от смысла обстоятельства «В (Коране) небеса и земля, Мухаммад и Иса», и тому подобное. Оба этих смысла отличаются от слов: «В нем запись, сделанная писцом», это даст уже третий смысловой оттенок, отличный от слов: «В нем – слово Аллаха». Поэтому тот, кто не обратит должного внимания на эти значения, тот окажется в заблуждении, и не достигнет истины.

Такова же разница между чтением, которое есть действие чтеца, и тем, что читают – словом Создателя, и тот, кто не поймет этого, тот также заблудший, это подобно тому, как если бы кто-то нашел лист с написанным на нем изречением, записанным кем-то известным:

«Знай же, что все кроме Аллаха ложно»

то он мог бы сказать: «Это действительно слова Лабида, и это действительно почерк такого-то, и это все истина, и это действительно чернила», и каждое из этих определений будет правильным, но по сути будет отличаться друг от друга.

Слово Коран в действительности «масдар»[142], который иногда используется в значении чтения, как, например, в словах Всевышнего:

﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨﴾

«Воистину, на рассвете Коран – (то есть чтение Корана) имеет свидетелей» (17:78), также в одном из изречений пророка сказано: «Украшайте Коран (то есть чтение Корана) своими голосами»[143]. В других случаях он употребляется в значении того, что читается, как в словах Всевышнего:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ۝٩٨﴾

«Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха» (16:98), и

﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٢٠٤﴾

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют» (7:204), а также в изречении пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, этот Коран был ниспослан так, что его можно читать семью способами...»[144].

---

142 «Масдар» (арабск., грамм.) – отглагольное имя.

143 Передан Абу Даудом (№ 1468), ан-Насаи (т. 3, стр. 179-180), ад-Дарими (т. 2, стр.474), Ахмадом (т. 4, стр. 283, 285, 296 и 304), и Ибн Маджа (№ 1342).

144 Передано Маликом в «аль-Муватта» (т. 1, стр. 201), аш-Шафии в его книге «аль-Рисаля» (№ 273), аль-Бухари (№ 2419, 4992, 5041, 6936 и 7550) и Муслимом (№ 818).

Существует множество других аятов и хадисов, которые указывали бы на одно из этих двух значений, и предмет может существовать в материальной, абстрактной, словесной форме или в виде записи, так материальное сначала познается, произносится вслух, затем записывается и существует в виде записи.

Что же касается слова Аллаха, то между ним и книгой, в которой он записан, нет посредников, и он записывается без участия ума и языка, и очевидна разница в том, записан ли он в древних Писаниях или он записан на выделанной коже или в книге.

Слова Всевышнего о Коране:

﴿وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٦﴾

«и он упоминается в Писаниях древних народов» (26:196), то есть он упоминается и описан в древних Писаниях, подобно тому, как у них упоминается Мухаммад и именно ему, а ни кому-то другому Аллах ниспослал Коран, поэтому используется слово «зубур» («писания»), а не «аль-мусхаф» («свиток») или «аль-ракк» («тонко выделанная кожа»). Слово «аз-зубур» (ед.ч. «забур») буквально означает «собирать и записывать», и аят **«и он упоминается в Писаниях древних народов»** означает «собран древними». Таким образом, и слово, и его производные разъясняют заложенный смысл – совершенство разъяснения Корана и отсутствие в нем путаницы, что подобно словам Всевышнего:

﴿ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ﴾

«запись о котором они найдут у них в Таурате и Инджиле» (7:157), то есть упоминание. Это отличается от смысла аята **«на развернутой нежной коже»** (52:3), или **«находящийся в Хранимой скрижали»** (85:22), или **«находящийся в хранимом Писании»** (56:78) где обстоятельству предшествует или один из обычных глаголов, таких как «быть», «находиться» или «происходить» и тому подобное, или глагол, который подразумевается, скорее всего «записан».

Также и слово «аль-китаб» (книга), которое иногда употребляется в значении носителя, где произведена запись, а иногда – в значении записанной речи. Здесь необходимо отличать записанную в книге речь от предметов, существующих в реальной действительности, описание которых записано в книге, и чем больше человек будет размышлять над этим, тем он больше будет понимать это различие.

В действительности слово Аллаха – это то, что может быть услышано или передано от Него, и если кто-то его услышит, поймет и запомнит, то слово Аллаха будет услышано, узнано и запомнено им, а если он его произнесет, то оно станет читаемым, если запишет – записанным или начертанным, и все это истина, которую никто не может опровергнуть. Что же касается переносного значения слов, то его всегда можно от-

вергнуть, нельзя сказать, что в свитке (Корана) нет слова Аллаха, или что чтец читал не слова Аллаха. Всевышний сказал:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха» (9:6). В этом аяте не говориться, что он должен услышать слово Аллаха от самого Аллаха, речь идет о том, чтобы язычник услышал Слово Аллаха от того, кто передаст его от Аллаха. Таким образом, аят указывает на неверность утверждения о том, что нами слышатся не слова Аллаха, а лишь их пересказ, так как Аллах сказал: «чтобы он мог услышать Слово Аллаха», а не «пока он не услышит пересказ слов Аллаха», поэтому правильным будет прямой смысл аята. Если же кто-то скажет, что в Коране записано выражение или пересказ слов Аллаха, и что в нем нет слов Аллаха, то это противоречит Корану, Сунне и мнению праведных предшественников, а этого уже достаточно, чтобы впасть в заблуждение.

Слова[145] ат-Тахави, да помилует его Аллах, являются возражением тем, кто говорит: «Слово Аллаха – это единый смысл, который невозможно услышать от Него», и то, что ниспослано, читается и записано, не является словом Аллаха, а есть лишь их значение, так как ат-Тахави, да помилует его Аллах, говорит: «Это слово Аллаха, которое исходит (начинается) от Него…». То же самое говорили и другие авторитетные имамы из числа праведных предшественников: «Слово Аллаха от Него началось и к Нему возвращается», их слова «от Него началось» являются возражением му'тазилитам и всем тем, кто считал, что Аллах создал речь в определенном месте, откуда она и исходила. Таким образом, выражение «от Него исходило» означает, что говорил Аллах, и речь исходила от Него, а не от каких-то творений. Всевышний сказал:

﴿تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١﴾

«Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого» (39:1),

﴿وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى﴾

«однако исполнится Слово Мое» (32:13) и

﴿قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ﴾

«Скажи, что Святой Дух (Джибриль) **принес его** (Коран) **от твоего Господа с истиной»** (16:102).

Смысл их слов «к Нему возвращается» заключается в том, что перед

[145] Начиная отсюда и до слов «в целом ряде повествованиях» это передаётся Али аль-Кари, который сослался на комментатора в своем «Шарх аль-фикх аль-акбар», стр. 49.



Судным днем Коран будет поднят к Аллаху из сердец и свитков, и в них не останется ни одного аята, как об этом говорится в целом ряде повествований[146].

Выражение **«и нам не известна его сущность ...»** означает, что нам не известна сущность того, как говорил Аллах, и выражение «Слово Аллаха» понимается нами не в переносном, а в прямом смысле.

Выражение **«ниспослал его Своему посланнику в виде откровения»** означает, что Аллах ниспослал Коран устами ангела, который услышал его от Аллаха, а Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, услышал Коран от Джибриля и прочитал его людям, Всевышний сказал:

﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾ ﴾

«Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями» (17:106), и

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾

«Верный Дух (Джибриль) сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке». (26:193-195).

Некоторые утверждали, что ниспослание Корана подобно ниспосланию дождя[147], железа[148] и восьми пар скота[149], на что мы ответим нижеследующим.

Упоминается, что Коран был ниспослан от Аллаха:

﴿ حمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٢﴾ ﴾

«Ха Мим. Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Знающего» (40:1);

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾ ﴾

«Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого» (39:1);

---

146 Ибн Маджа передает со слов Абу Муавии (№ 4049) от Абу Малика аль-Ашджаи от Рабии бин Харраша, а тот от Хузайфы би Йамана: «Посланник Аллаха сказал: «Ислам будет изнашиваться, как изнашивают вышивку на одежде, и дойдет до того, что не будут знать ни поста, ни молитвы, ни хаджа, ни милостыни. И тогда в одну из ночей уйдет Книга Аллаха и на земле не останется ни одного аята из нее, и останутся группы людей – глубокие старцы и старухи, которые будут говорить: «Мы застали своих отцов, которые произносили «Нет божества кроме Аллаха», и мы тоже так говорим...»». Аль-Бувейсыр в книге «Мисбах аль-зуджаджа» (стр. 253) сказал, что иснад этого хадиса достоверный и его передатчики заслуживают доверия.

147 См. «аль-Ан'ам», аят 99.

148 См. «аль-Хадид», аят 25.

149 См. «аз-Зумар», аят 6.



﴿ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٢ ﴾

«Ниспосланное от Милостивого, Милосердного» (41:2);

﴿ تَنزِيلٌ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢ ﴾

«Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Славного» (41:42);

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ ٤ أَمۡرًا مِّنۡ عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِينَ ٥ ﴾

«Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В ней решаются все мудрые дела по повелению от Нас. Мы посылаем пророков и Писания» (44:3-5);

﴿ فَأۡتُواْ بِكِتَٰبٍ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهۡدَىٰ مِنۡهُمَآ أَتَّبِعۡهُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٤٩ ﴾

«Если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два Писания, и я последую за ним» (28:49);

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ ﴾

«Те, кому Мы даровали Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа в истине» (6:114);

﴿ قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ ﴾

«Скажи, что Святой Дух (Джибриль) принес его (Коран) от твоего Господа в истине...» (16:102).

Что же касается дождя, то его ниспослание связано с ниспосланием с небес, как сказал Всевышний:

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾

«Он ниспосылает с неба воду» (13:17), в другом аяте говорится, что Аллах ниспослал его из облаков, в третьем – из дождевых облаков. О ниспослании железа и скота говорится в общем, и как же можно спутать эти ниспослания с этим ниспосланием, а то ниспослание – с другим?! Железо – это руда, которая находится в горах, возвышающихся над землей, и говорят, что чем выше расположены залежи, тем лучше качество руды. Что же касается скота, то он самовоспроизводится, и под ниспосланием здесь имеется в виду ниспослание семени во чрева самок, потом детеныши спускаются из утроб матерей на землю. Известно, что у животных во время оплодотворения самцы возвышаются над самками и семя самца ниспосылается сверху в матку самки, также во время родов детеныш выпадает сверху вниз. Возможно, что аят:

﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٍۚ ﴾

«ниспослал для вас из скотины восемь животных парами»

(39:6) может иметь два значения: что «из» указывает на род или класс; или же «из» указывает на направление, и оба этих смысла могут быть заложены в аяте:

﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَاجًا﴾

«Он создал для вас супруг из вас самих, а также скот парами» (42:11).

Выражение «верующие поверили в истинность этого» указывает на то, что он упомянул произнесение слов Аллахом и их ниспослание, то есть это слова сподвижников и тех, кто последовал за ними во благе, и именно они были лучшими мусульманами первых веков ислама, и что это действительно истина.

Выражение «и убедились в том, что это в прямом смысле слово Аллаха Всевышнего, которое не является сотворённым подобно словам созданных Им существ» является возражением му'тазилитам и другим. В слове «в прямом смысле слово» заключено возражение тем, кто считал, что слово Аллаха – это единый смысл, существующий у Аллаха, его нельзя услышать, и это речь духовная, подобная внутреннему голосу. Это объясняется тем, что разговор с собой только внутренним голосом без произнесения вслух нельзя назвать речью, в противном случае говорящим можно назвать и немого.

Из этого следовало бы, что свитки (книги) не содержат ни Корана, ни Слова Аллаха, а только их смысл, который не является Словом Аллаха. Это будет подобно тому, если немой жестом объяснит кому-то, и его поймут и запишут то, смысл чего они поняли из жестов немого. Таким образом, запись будет выражением того смысла, который передал немой, и это практически полностью схоже с тем, что они говорят о Слове Аллаха. Получается, что Слово Аллаха, которое никто не слышит подобно немому, и Джибриль понял этот исходящий от Аллаха смысл, не слыша от Него ни звуков, ни слов. То есть он понял просто смысл, и потом выразил его, и именно Джибриль – тот, кто создал стиль Корана и записал на арабском языке, или же Аллах создал выражение этого смысла в некоторых предметах, например в воздухе.

Тому, кто скажет, что слово Аллаха это единый смысл, можно задать вопрос: слышал ли Муса, мир ему, весь смысл или его часть? И если он ответит, что весь, то получится, что Муса слышал все слова Аллаха, ложность чего очевидна. Если же он скажет «слышал часть», то тем самым признает, что этот смысл не един, а состоит из частей, и так все, с кем говорил Аллах или ниспосылал часть своего Слова.

Итак, когда Аллах сказал ангелам:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

«Я установлю на земле наместника» (2:30), или сказал:



﴿ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ﴾

«Падите ниц перед Адамом» (2:34), – является ли это всеми словами Аллаха или их частью? Если он скажет что это – все слова Аллаха, то это будет упрямством, если скажет что часть, то тем самым признает, что этот смысл не един, а состоит из составных частей.

Тому же, кто говорит что это «духовная речь» (то есть подобная внутреннему голосу), в качестве возражения можно привести слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, в молитве, которую мы совершаем, нельзя говорить что-либо из людских слов»[150], также он сказал: «Поистине, Аллах устанавливает то, что пожелает, и среди того, что Он установил – чтобы вы не разговаривали во время молитвы»[151]. Ученые единогласны в том, что если молящийся преднамеренно заговорил во время молитвы, то его молитва нарушается. Также они единогласны и в том, что молитву не нарушают мысли и то, что происходит в душе человека, нарушает ее лишь произнесение чего-либо из этих мыслей вслух, что означает единогласие и в том, что подобный внутренний голос в душе человека не является речью.

В сборниках аль-Бухари и Муслима приводится изречение пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, Аллах (обещал) мне прощать (членам) моей общины то, что будут внушать им их сердца[152], если (только они) не станут действовать (сообразно этому) или говорить (об этом)»[153]. Пророк сообщил нам, что Аллах простит то, о чем человек говорит у себя в душе, если только он не произнесет этого вслух, и, таким образом, сделал различие между внутренним голосом в душе и речью человека. Он также сказал, что это не будет считаться грехом, пока человек не заговорит об этом, то есть не произнесет языком, так как ученые единогласно считают, что именно это является речью (словом) с точки зрения арабского языка, а Всевышний Аллах обратился к нам на арабском языке.

Также в сборниках Сунны передают, что Муаз бин Джабал, да будет доволен им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха, разве мы будем спрошены за то, что говорим?», и пророк ответил: «А есть ли что-то другое, по причине чего людей бросили бы лицом в Огонь, как не то, что они

---

[150] Передано Муслимом (№ 537), Абу Даудом (№ 930) и ан-Насаи (т. 3, стр. 14-18).

[151] Приводится аль-Бухари в его сборнике, гл. 13 книги «Единобожие», хадис № 496 в разделе, посвященном комментарию аята «Каждый день Он занят делом» (ар-Рахман, 29).

[152] Имеются в виду всевозможные дурные мысли и побуждения, зарождающиеся в сердцах людей.

[153] Передано со слов Абу Хурайры аль-Бухари (№ 2528, 2529, и 6664) и Муслимом (127).

приобрели своими языками?»[154]. Пророк пояснил, что слова произносятся языком, и понятия «слово» и «речь», а также производные от них, будь то глаголы прошедшего или настояще-будущего времени, глаголы повелительного наклонения, причастия и так далее, используются в Коране, Сунне и арабском языке речью, которая воплощает в себе какой-то смысл. Среди сподвижников и их последователей не было разногласий относительно понимания значения слова «аль-калам» (слово или речь Аллаха), эти разногласия возникли и распространились позже, при приверженцах различных нововведений.

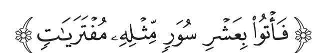
Нет никакого сомнения в том, что тот, кто говорит: «Слово Аллаха – это единый смысл, исходящий от Всевышнего, и что то, что записано, заучено и слышится во время чтения – есть смысл слов Аллаха, и является творением», то сам того не подозревая, говорит о сотворённости смысла Корана. Всевышний сказал:

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ ﴾

«Скажи: “Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу”» (17:88). Видишь ли ты, что Всевышний Аллах указывает на то, что у Него в душе, или на то, что читается и слышится? Нет сомнения в том, что Аллах указывает на то, что читается и слышится, то есть, у Аллаха есть только Его слова, ниспосланные, читаемые и которые слышатся нами.

Обратите внимание на слова аята «…им не удалось бы сочинить подобное этому Корану», видите ли вы, что Аллах говорит: «подобное тому, что у Меня в душе, то, что они не слышат и не знают», так как то, что в душе у Всевышнего Создателя невозможно постичь и понять.

Если же они скажут: Всевышний указал не на Себя, а на выражение смысла, что у Него в душе, и это читается, записано и слышится нами, то это прямое утверждение того, что Коран является творением, так как пересказ чего-то есть его подобие. Это означает, что атрибуты Аллаха пересказаны, и если это чтение аятов Корана будет их передачей или выражением, то получится, что люди смогли создать подобное Слову Аллаха, где же тогда смысл аята, говорящего об их неспособности к этому? Согласно их мнению, Всевышний Аллах предал в виде звуков и слов то, что не является словами и звуками, а ведь Коран состоит из различных сур, написанных аятов, и он записан в чистых свитках. Всевышний сказал:



[154] Достоверный хадис, переданный ат-Тирмизи (№ 2616), Ахмадом (т. 5, стр. 231), ан-Насаи в «аль-Кубра» и в «аль-Тухфа» (т.8, стр. 399) и Ибн Маджа (№ 3973).

«Принесите десять вымышленных сур, подобных этим...» (11:13),

﴿بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾﴾

«Напротив, это – ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, и только беззаконники отвергают Наши знамения» (29:49),

﴿فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾﴾

«Оно записано в свитках почитаемых, вознесенных и очищенных» (80:13). посланник Аллаха сказал, да благословит его Аллах и приветствует, что каждому, кто прочитает одну букву Корана, будет записано десять благих дел: «И я не говорю, что «Алиф Лям Мим» это одна буква, нет, «Алиф» – это буква, и «Лям» – буква, и «Мим» – буква»»[155]. Коран сохранен в сердцах знающих его наизусть, и слышится нами от чтецов. Шейх Хафизуддин ан-Насафи, да помилует его Аллах, в книге «аль-Манар» сказал: «Поистине, Коран есть название стиха и смысла», так же говорили и другие мусульманские ученые-правоведы. Что же касается того, что Абу Ханифа, да помилует его Аллах, считал допустимым во время молитвы читать Коран на фарси, то он впоследствии отказался от этого[156]. Он сказал: «Человеку, способному читать (Коран) по-арабски, нельзя читать его в молитве на другом языке», его ученики сказали: «Если он читал не по-арабски, то если он умалишенный, то его нужно лечить, а если он еретик, то его нужно казнить за это, так как Аллах произнес Коран на арабском, и его чудо заключено и в сложении его стиха, и в его смысле».

Слова «И впал в неверие тот, кто, услышав эти слова, стал утверждать, что это – людская речь» ясно дают понять, что безо всякого сомнения неверным является тот, кто отвергает, что Коран есть слово Аллаха, а также и тот, кто скажет: «Коран – это речь Мухаммада», или кого-то другого, ангела или человека. Что же касается того, кто прочитал что Коран – Слово Аллаха, а потом исказил или аллегорически

---

[155] Предано ат-Тирмизи (№ 2910) со слов Ибн Мас'уда относительно награды за чтение Корана, в главе «То, что передано о том, какая наград будет тому, кто прочитает (хотя бы) одну букву Корана»: «Тот, кто прочитает букву из Книги Аллаха, то ему за это (будет) награда, каждая их которых будет подобна десяти благим деяниям. И я не говорю, что «Алиф Лям Мим» это одна буква, нет, «Алиф» – это буква, и «Лям» – буква, и «Мим» – буква», иснад этого хадиса достоверный.

[156] Комментарий «аль-Хидайа», написанный аль-Айни (т. 2, стр. 129-130). Он приводит отказ Абу Ханифы от этого мнения в сути проблемы – чтения Корана в молитве на фарси, и его возвращение к мнению Абу Йусуфа и Мухаммада, считавших неправильным чтение Корана на каком-либо языке, кроме арабского. Это передано Абу Бакром ар-Рази и другими, так как он практически является единогласным мнением ученых, и все они единогласно считали, что Кораном называется и стих книги Аллаха, и его смысл.

истолковал это, тот подобен тому, кто сказал: «Это – не что иное, как слова людей» (74:25), и это те, кого сбил Шайтан. Об этом речь пойдет при комментировании слов шейха «И мы не обвиняем никого из людей киблы в неверии за совершение человеком греха, если человек не посчитает дозволенным совершение его», если пожелает Аллах.

Выражение «И он не похож на слова человека» означает, что он благороднее, красноречивее и правдивее слов людей. Всевышний сказал:

﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤﴾

«Чья речь правдивее речи Аллаха?» (4:87),

﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝٨٨﴾

«Скажи: “Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу”» (4:87),

﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾

«Принесите десять вымышленных сур, подобных этим» (11:13),

﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾

«Сочините хотя бы одну суру, подобную этим» (10:38).

И когда они – самые красноречивые среди арабов, несмотря на свою сильную вражду, оказались бессильны сочинить суру, подобную сурам Корана, всем стала очевидна правдивость посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и все поняли, что он ниспослан Аллахом. Очевидной стала неповторимость Корана, как его стиля, так и смысла, и это несмотря на то, что Коран был на арабском, и его язык был прост и понятен. В данном случае речь идет об отрицании подобия в стиле и смысле, а не в значении его звуков или слов. Именно на это указывает то, что некоторые суры начинаются отдельными буквами, то есть Коран соответствует их речи и стилистике, и разве вы не видите, что после отдельных букв упоминается Коран? Всевышний сказал:

﴿الم ۝١ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢﴾

«Алиф. Лам. Мим. Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных» (2:1-2),

﴿الم ۝١ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

«Алиф. Лам. Мим. Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него» (3:1-3),

﴿المص ۝١ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾

«Алиф. Лам. Мим. Сад. Тебе ниспослано Писание» (7:1-2),



﴿الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ١﴾

«Алиф. Лам. Ра. Это – аяты мудрого Писания» (10:1), и так далее, и Аллах предупреждает их, что этот благородный посланник не пришел с чем-то неизвестным им, а обратился к ним на их языке.

Однако авторы ложных высказываний пользуются различными предлогами, чтобы отрицать произнесение Корана Аллахом и то, что Джибриль услышал Коран от Него, и они прикрываются словами Всевышнего: **«Нет никого подобного Ему»** (42:11), чтобы отрицать атрибуты Аллаха, но в этом аяте содержится возражение им, это слова Аллаха: **«и Он – Слышащий, Видящий»** (42:11). Также Всевышний Аллах сказал: **«Сочините хотя бы одну суру, подобную этим...»** (10:38), что является возражением тем, кто говорит, что Коран не состоит из букв (звуков), ведь Аллах сказал: «Сочините хотя бы одну суру», и не сказал «хотя бы одну букву» или «хотя бы одно слово». Самая короткая сура Корана состоит из трех аятов, поэтому Абу Йусуф и Мухаммад, да помилует их Аллах, сказали, что минимум, необходимый для того, чтобы молитва считалась действительной – это три коротких или один длинный аят, так как в более коротком отрывке Корана не будет проявляться его неподражаемость. Аллах знает лучше...

Выражение: **Человек, характеризующий Аллаха с помощью таких понятий, которые применимы только к людям, впал в неверие, а тот, кто понимает это, принимает усвоенное во внимание, удерживает себя от слов неверных и знает о том, что Аллах Всевышний, обладающий присущими Одному лишь Ему атрибутами, не является подобным людям**.

Комментарий

Как было сказано ранее, Коран является Словом Аллаха в прямом смысле, и исходит от Него. Затем автор обращает внимание на то, что Всевышний обладает атрибутами, не похожими на атрибуты человека, и, после подтверждения существования Его атрибутов, отрицает подобие Аллаха человеку. Это значит, что даже если Всевышний сказал о Себе, что Он обладает речью, однако Его нельзя описывать теми качествами, обладая которыми человек будет обладать речью, так как нет ничего подобного Аллаху, но Он слышащий и видящий. Очень удачно сравнение признания атрибутов без их уподобления человеку или их отрицания, с чистым молоком, приятным для тех, кто пьёт его[157]. Подобно тому, как чистое молоко возникает в организме животных между пометом и

[157] «Воистину, в домашней скотине для вас – назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их утробах между пометом и кровью, – чистым молоком, приятным для пьющих» (16:66), — Прим. переводчика.

кровью, так и истинное утверждение атрибутов Всевышнего находится между уподоблением Его атрибутов атрибутам человека и между их отрицанием.

Таким образом, тот, кто отрицает атрибуты Аллаха, поклоняется чему-то несуществующему, ничему, а тот, кто уподобляет Его человеку, поклоняется идолу.

В словах автора также говорится «**Если же человек не остерегается отрицания и уподобления, он ошибётся и не добьётся отрицания недостатков от Аллаха ...», «и она – ... между уподоблением и отрицанием**». Это означает, что религия ислам в понимании атрибутов Аллаха занимает золотую середину между уподоблением и отрицанием, но, несомненно, отрицание хуже уподобления, о чем мы упомянем далее, если на то будет воля Аллаха.

В том же, как Аллах охарактеризовал Себя, или Его охарактеризовал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, нет уподобления человеку, все Его атрибуты соответствуют Его величию, атрибуты же творений соответствуют природе творений.

Выражение «**а тот, кто понимает это, принимает усвоенное во внимание**» означает, что тот, кто мудро посмотрит на то, что говорится об утверждении атрибутов Аллаха и отрицании Его подобия человеку, а также угрозы наказания тому, кто уподобляет Творца творению, тот примет это во внимание и удержится от высказываний, подобных словам неверных.

Выражение: «**Лицезрение (Аллаха воочию) обитателями Рая – истина, Его невозможно объять взором, а сущность этого – невозможно постичь, как об этом сказала Книга нашего Господа: «Одни лица в тот день будут сиять и на своего Господа взирать»** (75:22-23)**, а как всё это будет знать только Аллах и только так, как Он пожелает. Все, что говорится об этом в подлинных хадисах, передаваемых со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так оно и есть, и смысл его таков, как он хотел.**

Поэтому мы не подходим к рассмотрению данного вопроса, предлагая в качестве толкования свои собственные мнения, и не пытаемся вообразить нечто, следуя собственным пристрастиям, ибо благополучия в религии своей добьётся лишь тот, кто подчинит себя Аллаху Всемогущему и Великому, и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сознавая, что знанием относительно того, что остаётся для него неясным, обладает только Знающий это».

Комментарий

Позиция му'тазилитов и джахмитов, а также тех, кто последовал за

ними из числа хариджитов и имамитов, отличается от позиции приверженцев Сунны, их воззрения ложны и неприемлемы с точки зрения Книги Аллаха и Сунны. Возможность лицезреть Аллаха воочию признавали сподвижники, их последователи и имамы ислама, известные своим авторитетом в религии, а также приверженцы хадисов и все последователи калама, относящие себя к приверженцем Сунны и единой общины.

Этот вопрос – одна из благороднейших и величайших основ религии, цель, к которой стремились усердные, и ради которой соревновались те, кто соревнуется в благих делах, а отрицали её лишь те, кто закрыт от своего Господа, и изгнан прочь от Его врат.

Автор, да помилует его Аллах, приводит слова Всевышнего:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾

«Лица в тот день будут сиять, и на своего Господа взирать» (75:22-23), что является одним из ярчайших доказательств возможности лицезрения Аллаха верующими в Раю. Что же касается тех, кто отрицал это, оправдываясь аллегорическим толкованием, то исказить тексты Корана и Сунны, в которых говорится о воскресении, рае, аде и расчете, легче, чем исказить эти аяты. Отрицающие атрибуты Аллаха прибегают к аллегорическому или рациональному толкованию только тогда, когда могут найти для этого пути, чего они не смогли сделать в отношении этих аятов.

Подобное толкование – это как раз то, что испортило мирскую жизнь и религию, именно так и поступили иудеи и христиане с текстами Торы и Евангелия, от чего нас предостерег Аллах. Однако по их пути пошли те, кто отрицал атрибуты Аллаха, и причиной скольких преступлений в религии стало как подобное неверное толкование, так и сами его сторонники. Разве не это ложное толкование привело к убийству Усмана, да будет доволен им Аллах?! То же самое можно сказать и о событиях Битвы вокруг верблюда, Сиффина, убийстве Хусейна, да будет доволен им Аллах, и бытва Алхарра, разве не по причине ложного толкования ислама появились хариджиты, му'тазилиты и рафидиты, и умма разделилась на семьдесят три секты?

Упоминание слова «взирать» и слова «лица» в сочетании с предлогом «на» четко указывает на взор глазами, в пользу этого говорит также отсутствие доказательств, свидетельствующих обратное. Все это ясно указывает на то, что Аллах в данном аяте говорит о возможности лицезреть Его глазами, расположенными на лице.

Слово «назар» используется в арабском языке в нескольких значениях в зависимости от контекста и его сочетания с различными предлогами. Если слово «назар» используется без предлогов, то оно означает остановку и ожидание, как в аяте:

﴿ٱنظُرُونَا نَقۡتَبِسۡ مِن نُّورِكُمۡ﴾

«Погодите, мы позаимствуем у вас немного света» (57:13); если же оно используется в сочетании с предлогом «в», то оно означает «размышление» и «обдумывание», как в словах Всевышнего:

﴿أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾

«Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли» (7:185). Когда же оно используется в сочетании с предлогом «на», то оно означает «смотреть», «видеть воочию», «лицезреть», подобно тому, как сказано в словах Всевышнего:

﴿ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَيَنۡعِهِۦٓۚ﴾

«Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают» (6:99), тем более что оно упоминается вместе со словом «лицо», на котором и расположены органы зрения!

Всевышний сказал:

﴿لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيدٞ ٣٥﴾

«Там для них уготовано все, что, они пожелают, а у Нас будет добавка» (50:35). Ат-Табари, передавая слова Али ибн Абу Талиба и Анаса ибн Малика, да будет доволен ими Аллах, сказал: «Это означает возможность лицезреть лик Всевышнего и Великого Аллаха».

Аллах также сказал:

«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка» (10:26), где под «наилучшим» имеется в виду рай, слово «добавка» означает «взгляд на Его благородный лик», так этот аят комментировал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а после него – и его сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Об этом, со слов Сухейба, имам Муслим рассказывает в своем достоверном сборнике: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал аят **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка»**, и сказал: «Когда обитатели Рая войдут в него, а обитатели Огня войдут в огонь, к ним обратятся: «О обитатели Рая, поистине, у Аллаха есть перед вами обещание, которое Он хочет исполнить». И они скажут: «Что это? Разве Он не сделал тяжелыми весы (наших благих деяний), не сделал наши лица (сияющими от) белизны, и не ввел нас в Рай, и не вывел нас из Огня?». И тогда откроется завеса, и они будут лицезреть Его, и из всего, что Он дал им, не будет ничего более приятного, чем это лицезрение»[158].

---

[158] Передано Муслимом (№ 181) в книге «Вера», глава «Подтверждение видения верующими своего Господа в Вечной жизни».

Многие другие так же передали подобные изречения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, смысл которых говорит о том, что «добавка», о которой идет речь в аяте, означает «лицезрение лика Всевышнего Аллаха».

Так же это истолковывали и сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, Ибн Джарир передает подобное толкование от группы сподвижников, среди которых Абу Бакр, Хузайфа, Абу Муса аль-Аш'ари и Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах.

Всевышний Аллах сказал:

﴿كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ ١٥﴾

«Но нет, в Тот День они будут ограждены от своего Господа завесой» (83:15), имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, и некоторые другие приводили этот аят в качестве доказательства лицезрения Аллаха в Раю, как это передает ат-Табари и другие со слов аль-Музанни от аш-Шафии. Аль-Хаким сказал: «Аль-Асамм рассказал со слов ар-Рабиа бин Сулеймана, который сказал: «Я пришел к Мухаммаду бин Идрису аш-Шафии, да помилует его Аллах, из южного Египта ему пришла записка, в которой говорилось: «Что ты скажешь о словах Всевышнего Аллаха: «В Тот День они будут отделены от своего Господа завесой»?, и аш-Шафии ответил: «Так как эта завеса указывает на гнев Аллаха, то это является доказательством того, что приближенные Аллаха, которыми Он доволен, увидят Его».

Что же касается му'тазилитов, ссылавшихся на аяты:

﴿قَالَ لَن تَرَىٰنِي﴾

«Ты не увидишь Меня» (7:143) и

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ﴾

«Взоры не могут постичь Его» (6:103), то оба этих аята являются аргументами против них самих:

В первом аяте существует несколько моментов, подтверждающих возможность видения Аллаха в Раю:

1. Нельзя допустить мысли о том, что Муса, с кем говорил Аллах, Его благородный посланник, лучше всех знавший своего Господа в то время, попросит Аллаха о невозможном, тем более что это абсолютно недопустимо, согласно мнению самих му'тазилитов;

2. Аллах не порицал Мусу за этот вопрос, в отличие от Нуха, мир ему, которому Аллах высказал порицание за то, что он попросил спасти его сына:

﴿إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ٤٦﴾

«Я призываю тебя не быть одним из невежд» (11:46);



3. Всевышний сказал: **«Ты не увидишь Меня»**, и не сказал «Я невидим» или «Меня невозможно увидеть», разница между этими двумя ответами очевидна. Это подобно тому, как если бы кто-то спрятал в рукаве камень, а другой подумал что это еда и попросил его «Накорми меня». Правильным ответом в данном случае будет «Это не едят», но если бы это было пищей, то правильно было бы сказать: «Ты не будешь это есть». Это указывает на то, что Всевышнего можно увидеть, но Муса, мир ему, не сможет выдержать силу лицезрения Господа из-за слабости человека и неспособности увидеть Его в этой жизни.

4. Всевышний сказал:

﴿وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى﴾

«Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня» (7:143), сообщив Мусе, что даже гора, несмотря на ее мощь и твердость, не может устоять перед явлением Господа в этом мире, так что же говорить о человеке, которого Аллах сотворил слабым?

5. Слова Всевышнего:

﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا﴾

«Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах» (7:143) говорят о том, что если явление Господа было возможно горе, неживому объекту, которого в Судный день не ждет ни награда, ни наказание, то тем более это возможно в отношении посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Его приближенных в Раю, обители щедрости Аллаха! Но Аллах предупредил Мусу, мир ему, о том, что даже гора не устояла перед Его явлением ей, что же говорить о человеке, который намного слабее.

7. Аллах говорил с Мусой, и тот, с кем возможна речь и слушание обращенной к нему речи безо всяких посредников, тем более может видеть, поэтому отрицание видения невозможно без отрицания речи, что му'тазилиты и сделали. Что же касается подтверждения ими своего мнения тем, что в аяте использован предлог «лян» (никогда), и что это указывает на невозможность видения Аллаха в Вечной жизни, то это неверно, так как даже если она означала бы «никогда», то это бы не распространялось на Вечную жизнь. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾

«Однако они никогда не пожелают себе смерти» (2:95), но Он также сказал:

﴿وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾

«Они воззовут: “О Малик! Пусть твой Господь покончит с

нами"» (43:77), и если бы ее значение было абсолютным, то ее использование в первом аяте исключило бы возможность обращения с мольбой о смерти во втором аяте. В другом аяте Всевышний сказал, передавая слова брата Йусуфа, мир ему:

﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ ﴾

«Я никогда не покину этой страны, пока отец не разрешит мне» (12:80), что указывает на то, что слово «никогда» не всегда используется в абсолютном значении.

Шейх Джамалуддин бин Малик, да помилует его Аллах, сказал:

«Тот, кто считает, что «никогда» значит «навечно»

Отвергни слова его и придерживайся противоположного этому»[159].

Что же касается второго аята, то он наилучшим образом свидетельствует в пользу возможности видения Аллаха в Раю, так как Аллах упоминает его в контексте с восхвалением. Это, как известно, совершается с использованием утверждения атрибутов совершенства, в отличие от этого абсолютное отрицание не свидетельствует о совершенстве и, таким образом, не содержит в себе восхваления. Восхваление Аллаха посредством отрицания возможно только тогда, когда отрицается какое-либо конкретное явление или недостаток. Так, отрицание дремоты и сна указывает на совершенство существования Аллаха; отрицание смерти указывает на совершенство Его жизни; отрицание усталости и утомления говорит о могуществе; отрицание наличия сотоварищей, соратников, подруги или помощника указывает на то, что Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается; отрицание заступничества без Его дозволения говорит о совершенстве Его единственности и самодостаточности; отрицание несправедливости свидетельствует о совершенстве Его справедливости, знания и богатства; отрицание забывчивости свидетельствует о полноте и широте Его знания; отрицание подобия свидетельствует о совершенстве Его сущности и атрибутов.

Поэтому Аллах не восхвалял Себя с помощью полного отрицания, так как несуществующее схоже с небытием, и совершенный не может иметь общих характеристик с небытием. Стало быть, выражение «Его можно увидеть, но не постичь и не охватить взором», и слова Всевышнего: **«Взоры не могут постичь Его»** (6:103) указывают на совершенство Его величия, и что Он больше всего и поэтому, из-за совершенства Его величия, Его невозможно постичь, то есть охватить взглядом. «Постичь взором» означает «охватить что-либо взором», что является высшей степенью видения, как сказал Аллах:

﴿ فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّآ ﴾

[159] «Аль-кифайа аль-шафийа» с комментариями ибн Малика, т. 3, стр. 1515, издано университетом «Умм аль-курра».

«Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы сказали: “Нас непременно настигнут”. Он сказал: “О нет!”» (26:61), где Муса, мир ему, не отрицает возможность видения друг друга, а отрицает то, что их настигнут. Таким образом, видение и постижение могут быть как раздельно, так и сочетаться, так Господа можно увидеть, но не постичь, или можно узнать, но нельзя объять знаниями, – это и понимали сподвижники и имамы в этом аяте, о чем свидетельствуют их высказывания в комментариях к аяту. Что говорить об Аллахе, когда мы не можем рассмотреть это солнце, которое сотворено.

Что же касается хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, подтверждающих видение Аллаха, то они относятся к категории «мутаватир»[160] и передаются авторами достоверных сборников хадисов и Сунны, упомянем лишь некоторые из них.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: ««Люди спросили: «О посланник Аллаха, увидим ли мы нашего Господа в Судный день?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Мешает ли вам что-либо видеть луну в ночь полнолуния?», и они ответили: «Нет, о посланник Аллаха». Он сказал: «Мешает ли вам что-либо видеть солнце, которое не закрыто облаками?», – и они ответили: «Нет, о посланник Аллаха». Он сказал: «Также вы увидите и Его»»[161].

Подобный хадис со слов Абу Саида аль-Худри передается в сборниках аль-Бухари и Муслима[162].

Джарир бин Абдулла аль-Баджали сказал: «Однажды мы находились у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он посмотрел на полную луну и сказал: «Поистине вы увидите Господа вашего воочию, как видите эту луну, и не будете вы мешать друг другу лицезреть Его»»[163].

Также об этом свидетельствует хадис, переданный Сухейбом, да будет доволен им Аллах, который мы упоминали ранее[164].

Абу Муса передал что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Два сада, сосуды и все прочее в которых (сделано) из серебра, и два сада, сосуды и все прочее в которых (сделано) из золота.

---

[160] «Мутаватир» – хадис или же такое сообщение, которое передаётся многими передатчиками каждого из разрядов его иснада, что позволяет разуму сделать вывод о невозможности допущения того, что все эти передатчики сговорились между собой относительно подделки этого сообщения, — *Прим. переводчика*.

[161] Передан аль-Бухари (№ 7437), Муслимом (№ 182), Абу Даудом (№ 4730) и ат-Тирмизи (№ 2560).

[162] Передан аль-Бухари (№ 7439) и Муслимом (№ 183).

[163] Передан аль-Бухари (№ 554, 573, 4851, 7435 и 7436), Муслимом (№ 633) и Ибн Манда в его книге «аль-Иман» (№ 791, 792, 793 и 795).

[164] Передано Муслимом (№ 181) в книге «Вера», глава «Подтверждение видения верующими своего Господа в Вечной жизни».

И ничто, кроме завесы величия, который будет покрывать собой Лик Господа, не помешает людям, которые окажутся в райском саду «'Адн» взирать на Него»[165].

Хадисы, подтверждающие видение Аллаха в Раю, передают около тридцати сподвижников[166], и тот, кто сможет охватить их знанием, убедится, что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, действительно сказал это, и я, если бы не стремился к сокращенному изложению, непременно привел бы все хадисы, говорящие об этом.

Тот же, кто желает изучить их, пусть прилежно слушает хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и в них, вместе с подтверждением видения Аллаха, говорится и о том, что Он говорит с кем пожелает и когда пожелает, что Он придет к творениям, чтобы вынести решение в Судный день, что Он превыше мироздания, и что Он явится Своим рабам, что Он смеется, и так далее упоминаются все Его атрибуты, слышать о которых для джахмитов подобно ударам молнии.

Откуда можно узнать основы ислама кроме как из Книги Аллаха и Сунны Его посланника?! Как можно комментировать Книгу Аллаха иначе, чем ее комментировали посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники, на языке которых был ниспослан Коран.

Сравнение видения Всевышнего Аллаха с видением солнца и луны не означает их сходства с Аллахом, в данном случае происходит уподобление видения видению, а не одного объекта другому.

Как может говорить об основах религии тот, кто не берет их из Корана и Сунны, а из слов такого-то человека, или даже если и берет что-то из Корана, то он не берет его комментария из Сунны посланника, да благословит его Аллах и приветствует, или из высказываний сподвижников и их последователей. Их слова были переданы нам через достойных доверия людей, многократно проверенных различными критериями. Они передали нам не только текст Книги Аллаха, но вместе с текстом передали и его смысл, ибо они не изучали Коран подобно тому, как сейчас его изучают дети, а учили его вместе со смыслом аятов. Таким образом, тот, кто пошел не по их пути, тот говорит от себя, а тот, кто говорит от себя и считает это религией, основываясь не на Коране и Сунне, тот будет грешен, даже если будет говорить истину. Тот же, кто берет свою религию из Корана и Сунны, тот получает награду, даже если ошибается, а если он достигает истины, то его награда удваивается.

Выражение **«Лицезрение (Аллаха воочию) обитателями рая ис-**

---

[165] Передан аль-Бухари (№ 4878, 4880 и 7444) и Муслимом (№ 180).

[166] Смотрите книгу «аш-Шари'а» аль-Аджурри (стр. 264-270), «ан-Нихая» Ибн Касира (т. 2, стр. 300-303) и «Шарх усуль аль-и'тикад» аль-Лаллакаи (т. 3, стр. 470-499).

тина» означает, что видение Аллаха ограничивается только обитателями Рая, которые также увидят Его на месте сбора, перед тем как войти в Рай, как это подтверждается в двух достоверных сборниках хадисов со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Об этом также свидетельствуют и слова Всевышнего:

﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ﴾

«В Тот День, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: “Мир!”» (33:44).

Относительно видения Аллаха теми, кто будет стоять на месте сбора в Судный день, существует три мнения:

1. Его увидят только верующие;
2. Его увидят все, верующие и неверующие, потом Он скроется от неверных завесой, и они больше не увидят Его;
3. Вместе с верующими Его будут видеть и лицемеры, в отличие от неверных. Различные мнения существуют и относительно того, к кому Он обратится с речью в Судный день.

Все мусульмане единогласны относительно того, что в этой мирской жизни никто не может видеть Всевышнего воочию, однако существуют различные мнения относительно того, видел ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своего Господа во время своего чудесного вознесения. Кто-то говорит, что пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, видел Его собственными глазами, кто-то отрицает это. Казый ‘Ийад в своей книге «аль-Шифа» упоминает о различных мнениях сподвижников и их последователей по этому поводу. Он передает что Айша, да будет доволен ею Аллах, отрицала то, что пророк видел Аллаха воочию, и когда Масрук спросил ее: «Видел ли Мухаммад своего Господа?», – она ответила: «У меня волосы встали от твоего вопроса, кто скажет тебе, что Мухаммад видел своего Господа, тот лжет»[167]. Далее аль-казый ‘Ийад сказал: «Группа сподвижников подтвердила слова Айши, да будет доволен ею Аллах, известно, что так считали Ибн Мас’уд и Абу Хурайра. Относительно видения Аллаха пророком, да благословит его Аллах и приветствует, во время Ночного вознесения есть различные мнения, и часть мухаддисов, факихов и мутакаллимов отрицала возможность видения Аллаха в этом мире».

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа воочию[168], а ‘Ата предал его слова о том, что пророк видел Аллаха сердцем[169], и, упомянув различные высказывания и выводы, казый ‘Ийад сказал: «Что

[167] Передал аль-Бухари (№ 4855 и 7380) и Муслим (№ 177).
[168] Передал аль-Бухари (№ 4716).
[169] Передал Муслим (№ 176).

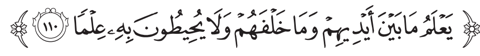


касается видения Аллаха нашим пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и утверждений о том, что он видел Его воочию, то относительно этого нет окончательного мнения, подтверждаемого текстами Корана или Сунны, все здесь опирается на аят из суры «Звезда», относительно этого упоминаются различные мнения, но все-таки это возможно».

Это то, что сказал казый ‘Ийад, да помилует его Аллах, и это – истина, действительно, видение Аллаха в этом мире возможно, так как если бы это было невозможным, то Муса, мир ему, не попросил бы Аллаха об этом. Однако нет текстов Корана или Сунны, прямо подтверждающих, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа воочию. Наоборот, есть хадисы, отрицающие это. Так, имам Муслим в своем сборнике передает слова Абу Зарра, да будет доволен им Аллах: «Я спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, : «Видел ли ты своего Господа?», и он ответил: «Свет, как я мог Его увидеть»»[170], в другой версии этого хадиса говорится: «Я видел свет». Имам Муслим также передал от Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха встал и сказал нам пять вещей: «Поистине Аллах не спит, и не подобает Ему спать, Он увеличивает и уменьшает удел, и к Нему возносятся деяния ночи до того, как вознесутся деяния дня, и деяния дня, – до того, как вознесутся деяния ночи, и Его покрывало – свет (в другой версии – огонь), и если бы не оно, то сияние, исходящее от Его лика, сожгло бы все созданное Им настолько, насколько простирается Его взор»»[171].

Исходя из этого, слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Зарру: «Я видел свет» означают, что он видел эту завесу, а слова посланника: «Свет, как я мог Его увидеть» – «свет, который есть Его покрывало, помешал мне увидеть Его, как я мог его увидеть»!», то есть «как я мог Его увидеть, когда между мной и Им была завеса из света». Это явное доказательство в пользу того, что пророк не видел Аллаха, а полным знанием обо всем обладает только Аллах.

Выражение **«сущность чего невозможно постичь»** указывает на полноту Его величия и совершенства, Всевышнего невозможно постичь или охватить взором, и также известно, что Его невозможно охватить знаниями. Всевышний Аллах сказал:



«Взоры не могут постичь Его» (6:103), и



[170] Передал Муслим (№ 178).

[171] Передал Муслим (№ 179) в книге «Вера», глава «Слова пророка «Поистине Аллах не спит»».

«Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять Его своим знанием» (20:110).

Слова **«Толковать это следует в соответствии с тем, как пожелал этого Аллах Всевышний и как Он знал»** до слов **«Поэтому мы не подходим к рассмотрению данного вопроса, предлагая в качестве истолкования свои собственные мнения, и не пытаемся вообразить нечто, следуя собственным пристрастиям»** означают: В отношении текстов Корана и Сунны, говорящих о видении Аллаха в Судный день мы не уподобляемся му'тазилитам, так как это является искажением Слов Аллаха и слов Его посланника. Правильное толкование соответствует Сунне, а ложное – противоречит ей, и любое рациональное толкование, которое не подтверждается контекстом или на это не указывает какой-либо косвенный фактор, означает, что Он не имел в виду этот смысл. Если бы Он заложил именно этот смысл, то в тексте упоминалось бы то, что указывало бы, что данные слова следует понимать не в прямом, а в переносном смысле, для того, чтобы слушатель не впал в заблуждение или не совершил бы ошибку. Всевышний Аллах ниспослал Свое Слово в качестве ясного разъяснения и указания для руководства, и если бы Он пожелал придать Своим словам другой смысл, то на это непременно указывали бы определенные моменты, дабы каждый мог понять это. В противном случае это не будет разъяснением и указанием для руководства, так как толкование означает донесение смысла, заложенного говорившим, а не сочинение чего-то нового.

Именно в этом ошибаются многие люди, так как сутью понимания является понимание смысла, заложенного говорившим. Если же говорить: «Это слово означает то-то и то-то», и если это не будет соответствовать смыслу, заложенному сказавшим, – то это будет ложью.

Смысл того, что хотел сказать говоривший, можно понять несколькими путями:

1. Если он сам открыто скажет о том, что имел в виду;
2. Если слово будет использоваться в своем прямом значении, при условии что не будет косвенных доказательств того, что автор имел в виду другой смысл. Что же говорить о том, когда даже косвенные доказательства подтверждают прямой смысл сказанного, подобно тому, как это видно в словах Всевышнего:

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾

«Аллах вел беседу с Мусой речью» (4:164) или словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине вы увидите своего Господа воочию, так же как видите полуденное солнце в безоблачный день»[172]. Именно таким образом слушатель окончательно понимает

[172] Передан аль-Бухари (№ 4581) и Муслимом (№ 183) со слов Абу Саида аль-Худри.

смысл сказанного, и если прямой смысл сказанного передается словами, что подтверждается косвенными факторами, дополнительно подтверждающими смысл, – то только тогда передавший будет правдив. Если же слова будут истолкованы в значении, отличном от их прямого смысла, и это не будет подтверждаться контекстом или косвенными указаниями, то это будет ложью и клеветой на говорившего, его толкованием по собственному усмотрению и следованием своим предположениям.

В действительности же, если кто-то говорит: «Мы истолкуем это так, или поймем так», то это будет отдалением смысла слова от его прямого значения, так как оппонент, будучи не в состоянии отрицать достоверность текста аята или хадиса, отрицает его смысл, и говорит: «Мы понимаем его в переносном смысле».

Если же скажут: переносный смысл имеет и другое значение, которое вы не упоминаете – в ситуации, когда слово невозможно использовать в его прямом явном значении, и в то же время нельзя отрицать его достоверность, мы признаем, что оно дошло до нас, но, так как использовать его в прямом смысле невозможно, мы понимаем его в переносном значении, изменяя его смысл, а не слово полностью.

Им следует ответить: этот смысл – передача сказанного говорившим, и это может быть либо правдой, либо ложью. Невозможно, чтобы говоривший заложил в свои слова переносное значение, противоречащее их прямому явному смыслу, и не объяснил слушателю тот смысл, который он подразумевал, а наоборот, его слова сопровождались бы выражениями, еще больше подтверждавшими прямой смысл. Мы не отрицаем, что иногда, в тех случаях, когда это допускается, говорящий вкладывает в свои слова другой смысл, отличный от их прямого значения, желая запутать слушателя. Закладывать в свои слова переносный смысл и не говорить об этом, тогда, когда целью ставиться разъяснение и объяснение, недопустимо. Как может быть, чтобы говорящий, имел в виду переносный смысл, но в тоже время подтверждал свою речь выражениями, исключающими переносный смысл, раз за разом, и приводил этому различные примеры?

Выражение: **«ибо благополучия в религии своей добьётся лишь тот, кто подчинит себя Аллаху Всемогущему и Великому, и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сознавая, что знанием относительно того, что остаётся для него неясным, обладает только Знающий это»**. Это означает: подчинится текстам Корана и Сунны и не противоречит им различными сомнениями и ложными толкованиями, или говорит: «Разум указывает на значение, противоположное тому, которое передано в тексте, и так как разум является основой в понимании смысла Корана и Сунны, в случае противоречия текстов разуму мы отдаем предпочтение разуму». Такого никогда не будет, но если что-то порождает подобные сомнения, то в

случае, если текст передан достоверно, то это говорит о том, что якобы разумное понимание на самом деле является непониманием истинного смысла аята или хадиса. Если же текст передан недостоверно, то он не может приниматься во внимание, как противоречащий разуму, так как невозможно, чтобы ясный разум противоречил достоверно переданному тексту Корана или Сунны. Поэтому тому, кто говорит подобное, следует возразить его же перефразированными словами: «Если разум противоречит тексту Корана или Сунны, следует отдавать предпочтение переданному тексту», в противном же случае произойдет либо одновременное признание двух противоречащих друг другу утверждений, либо их отрицание. Предпочтение разума Корану и Сунне невозможно, так как разум указал на их достоверность, значит, мы обязаны принять то, что сообщил нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если же мы станем отрицать достоверность текста аята или хадиса, то этим мы опровергнем то, на что нам указал разум, в этом случае он не может быть принят в качестве противоречия достоверно переданному тексту откровения. Это объясняется тем, что он не является доводом, не может использоваться в качестве возражения чему-либо, и поэтому предпочтение разума будет означать, что такое предпочтение невозможно и недопустимо. Данное утверждение очевидно, так как именно разум указал на достоверность текста откровения, и на то, что его содержание соответствует тому, что хотел сказать Аллах или посланник. Если же предположить, что доказательства разума неверны из-за недостоверности текстов, то это означает, что разум не может быть доказательством, а значит, в любом случае ему нельзя следовать, не то что отдавать предпочтение перед откровением. Таким образом, предпочтение разума текстам Корана или достоверной Сунны означает дискредитацию разума как доказательства.

Поэтому для нас обязательно подчинение посланнику и его религии, да благословит его Аллах и приветствует, а также принятие и подтверждение от него того, что достоверно дошло до нас. При этом нельзя опровергать его слова надуманной логикой или толкованием, основанном на сомнениях или мнениях каких-то людей и их словоблудии. Наоборот, нужно подчиняться только посланнику Аллаха как судье и полностью подчиняться ему так же, как подчиняться и пославшему его Аллаху, которому мы подчиняемся со смирением, унижением, надеждой и упованием.

Без этих двух важнейших составляющих – исповедания единобожия и следования пророку, человеку нет спасения от наказания Аллаха, поэтому непозволительно обращаться за решением к кому-то помимо Него, довольствоваться не Его решением, и колебаться при исполнении Его повелений. Тем более недопустимо, чтобы человек сравнивал слова пророка со словами своего шейха, имама или соратника по мазхабу, течению или того,

кого они возвеличивают, если они позволят ему. Он принимает слова пророка и исполняет их. В противном же случае он, ища спасения, ссылается на них и оставляет повеления пророка, или более того, искажает смысл его слов, называя это толкованием или пониманием в переносном смысле, говоря: «Так мы истолковываем или понимаем». В этом случае для человека предстать перед своим Господом со всеми грехами, кроме ширка, лучше, чем предстать пред Ним в этом состоянии.

Более того, если до него дошел достоверный хадис, он должен чувствовать, как будто сам услышал его от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и может ли он в этом случае отложить его принятие или исполнение, пока не проверит его соответствие мнению такого-то или его словам или мазхабу? Нет, обязательным для него в данном случае будет незамедлительное его принятие и исполнение, не обращая внимания ни на что другое, и не сомневаясь в нем из-за противоречия словам такого-то человека. Наоборот, следует сомневаться в словах, противоречащих словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и нельзя противопоставлять текст достоверного хадиса суждению по аналогии, более того, аналогии, противоречащие тексту Корана и хадисов должны аннулироваться. Нельзя искажать смысл слов из-за фантазий, которые они называют «доводами разума», эти доводы сами есть невежество и отход от истины, и неприятие слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не может основываться на словах какого-то человека, кем бы он ни был.

Имам Ахмад сказал: «Анас бин 'Ийад передал нам от Абу Хазима, а тот от Амра бин Шуэйба, а тот передал от своего отца, а тот – от своего деда: «Я со своим братом присоединился к обществу, и это было любимее для меня, чем красные верблюды. Однажды мы с братом шли, и увидели группу сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидевших у одной из его дверей, и мы, не желая разделять их, сели в сторонке. И вот, они вспомнили один из аятов Корана, потом начали спорить о его значении так, что их голоса становились все громче, и тут вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он был рассержен, его лицо покраснело, он стал бросать в них песком и говорить: «Прекратите, о люди, именно это (стало причиной) гибели народов, бывших до вас, за то, что они противоречили своим пророкам и опровергали одну часть писаний другой. Коран не был ниспослан для того, чтобы одна его часть отвергала другую, он был ниспослан, чтобы одна его часть подтверждала другую. Поэтому то, что вы поняли, исполняйте, а то, что не поняли – спрашивайте у тех, кто знает»»»[173].

---

[173] Приводится в «аль-Муснаде» (т. 2, стр. 181, 185 и 196), также его передает Абдурраззак в «аль-Мусаннафе» (№ 20367), Ибн Маджа (№ 85), аль-Бухари в книге «Аф'аль аль-'ибад» (стр. 43) и аль-Багави (№ 121).



Нет никакого сомнения в том, что Аллах запретил наговаривать на Него, не имея знаний:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете» (7:33). Всевышний также сказал:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ﴾

«Не следуй тому, чего ты не знаешь» (17:36), поэтому человеку следует сделать предметом следования ту истину, с которой Аллах посылал Своих пророков, и которую ниспослал в Своих Писаниях, ему следует подтверждать ее истинность и правдивость. Слова же любого из людей следует сравнивать с ниспосланным Аллахом, и если они соответствуют ему, то они истинны, а если противоречат, то они ложны. Если же по причине того, что слова содержат общие понятия, неизвестно, что имел в виду их автор, и соответствуют ли они небесному откровению или противоречат, или известен смысл, заложенный в них сказавшим, но неизвестно что сказал об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует – подтвердил или отверг, то лучше воздержаться от этого и не говорить, не имея знания, основанного на доказательствах Корана и Сунны. Возможно, что это знание получено не от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и касается только мирских вопросов, таких как медицина, математика или земледелие, что же касается божественных знаний, то они могут быть получены только от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и ни от кого другого.

Выражение: **«Ислам может утвердиться лишь на основе покорности и подчинения»**.

Комментарий

То есть ислам не укрепится в душе человека до тех пор, пока он не подчинится текстам двух откровений – Корана и Сунны, и не будет возражать против них своим мнением, логикой или суждениями по аналогии. Имам аль-Бухари передал от имама Мухаммада Шихаба аз-Зухри, да помилует его Аллах, что он сказал: «Послание от Аллаха, передача его до людей – на посланнике, на нас же – подчинение», и это изречение содержит в себе много полезного смысла.

Прекрасным примером соотношения разума и текстов Корана и Сун-

ны является сравнение с обычным человеком, слепо следующим чьему-то мнению с одной стороны, и с ученым муджтахидом – с другой. Простой человек может стать ученым, но ученый не может стать пророком или посланником. И если простой человек узнает какого-то ученого и укажет на него другому простому человеку, и потом между ученым и указавшим на него возникнет спор, то простой человек должен следовать словам ученого, а не того, кто указал ему на него. Если же указавший скажет другому: «Ты должен следовать мне, а не ученому, так как это я был причиной того, что ты узнал о его учености. Если ты предпочтешь его слова моим, то этим выразишь сомнение в той основе, посредством которой ты узнал этого ученого, а стало быть, усомнишься и в том, действительно ли он – ученый». Второй человек должен сказать ему: «Когда ты засвидетельствовал его ученость и указал мне на него, ты засвидетельствовал также и то, что следовать нужно ему, а не тебе. Мое согласие с этим не означало согласия с тобой абсолютно во всем, и твоя ошибка, в которой ты споришь с ученым, знающим больше тебя, не означает, что ты ошибся, признав его ученым, и это притом, что и ученый может ошибаться».

Разум признает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, непогрешим в том, что касается того, что он передал от Всевышнего Аллаха, и в этом он не может ошибаться, поэтому мы обязаны ему следовать и подчиняться. Мы знаем, что если человек скажет посланнику Аллаха. да благословит его Аллах и приветствует: «Этот Коран, который ты читаешь нам, и мудрость, с которой ты пришел, – каждое из них содержит очень много из того, что противоречит нашему пониманию разумом. Именно разумом мы познали твою правдивость, и если мы примем все, что ты говоришь, несмотря на то, что наши умы противоречат этому, то это станет дискредитировать разум, посредством которого мы узнали твою правдивость. Поэтому мы считаем обязательным придерживаться взглядов, противоречащих тому, что следует из твоих слов, и отказываемся от того, что ты говоришь. И не принимаем это в качестве руководства и знания». Подобный человек не будет считаться верующим в то, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сам посланник никогда не стал бы доволен этим. Более того, если бы это было возможно, то каждый бы мог не верить во что-то из того, с чем пришел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, так как умы людей различны, их одолевает множество сомнений, и шайтан не перестает сеять сомнения в души. Тогда каждый сможет говорить подобное относительно всего, что сообщил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и что он приказал!! Всевышний сказал:



«На посланника возложена только ясная передача откровения» (24:54);

﴿فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٥﴾﴾

«Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной передачи откровения?» (16:35);

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ﴾

«Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает» (14:4);

﴿قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾﴾

«Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание» (5:15);

﴿حمٓ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾﴾

«Ха. Мим. Клянусь ясным Писанием!» (43:1);

﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾﴾

«Это – аяты ясного Писания» (26:2);

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾﴾

«Это – не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей» (12:111);

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾

«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман» (16:89), и Коран содержит множество подобных аятов.

Итак, что касается веры в Аллаха и Судный день, то либо посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поведал нам о них то, что указывает на истину, либо нет, и очевидно, что второе предположение ложно. Даже если бы он поведал истину, употребляя общие слова, которые можно понять по-разному, то это уже бы означало, что он не донес ясного разъяснения. Но лучшие поколения мусульман засвидетельствовали, что он, да благословит его Аллах и приветствует, донес божественное послание, и тогда он призвал в этом Аллаха в свидетели[174]. Поэтому тот, кто заявляет, что пророк не донес основы

[174] Речь идет о прощальном хадже, когда посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, спросил, донес ли он ясное послание от Аллаха, и тысячи сподвижников засвидетельствовали это.

религии ясным образом, а сообщил о них в общем, тот клевещет на него, да благословит его Аллах и приветствует.

Выражение: **«Если же кто-нибудь пожелает обрести знание о том, что является запретным (недоступным), и разум его не удовлетворится подчинением себя Аллаху, то ему не дано будет достичь подлинного единобожия, чистого познания и истинной веры»**.

Комментарий:

Это подтверждение того, что было сказано ранее, и еще большее предостережение не говорить без знаний об основах ислама, более того, и в общем об исламе в целом. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾﴾

«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу» (17:36);

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَـٰنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٤﴾﴾

«Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным дьяволом. Ему было предписано, что любого, кто сочтет его своим покровителем и помощником, он введет в заблуждение и приведет к мучениям в Пламени» (22:3-4);

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٩﴾﴾

«Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания. Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха. Ему уготован позор в этом мире, а в День воскресения Мы дадим ему вкусить мучения от обжигающего Огня» (22:8-9);

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾

«А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» (28:50);

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾﴾

«Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним» (53:23), а также множество других аятов, указывающих на этот смысл.

От Абу Умамы аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, передают, что он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Люди впали в заблуждение после того, как пришли к истине, только по причине споров», и потом прочитал аят: **«Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить»** (43:58)»[175]. Данная версия хадиса передана ат-Тирмизи, и он сказал, что это хороший хадис.

От Айши, да будет доволен ею Аллах, передают, что она сказала: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является злостный и непримиримый в спорах»[176] »[177].

Несомненно, что единобожие того, кто не подчинится посланникам Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, будет неполным, и он будет говорить лишь то, что посчитает правильным и следовать только своим страстям, или следовать чьему-то мнению, основанному на личных наклонностях, а не руководстве от Аллаха. Таким образом, его вера становится неполной в той степени, насколько он будет выходить за рамки того, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так как это означает, что он избрал себе в этом другое божество помимо Аллаха. Всевышний Аллах сказал:

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾

«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» (45:23), то есть поклоняется своим прихотям. Разлад в этом мире произошёл по причине возникновения трех категорий людей, как об этом сказал Абдулла бин аль-Мубарак, да помилует его Аллах:

Я видел, что грехи умерщвляют сердце
и пристрастие к ним оставляет в наследство унижение
Жизнь сердец в оставлении грехов, тебе же лучше не поддаваться им
И кто как не цари, нечестивые священники и монахи исказили религию

---

[175] Передано ат-Тирмизи (№ 3250).

[176] Ас-Сана'и объясняет смысл этого хадиса следующим образом: «Это значит, что Аллах ненавидит заядлого спорщика, который пытается во что бы то ни стало убедить в чем-то другого человека, поскольку суть спора состоит в том, что ты стараешься доказать несостоятельность слов другого, или обнаружить его недостатки, желая при этом унизить утверждающего нечто иное и подчеркнуть своё превосходство перед ним». — *Прим. переводчика*.

[177] Передано аль-Бухари (№ 2457) в книге «Притеснения», глава, озаглавленная аятом «...хотя сам является непримиримым спорщиком» (2:204), также (№ 4523) в книге «Комментарии к Корану», а также в главе «...хотя сам является непримиримым спорщиком» (№ 7188), и Муслимом (№ 2668) в книге «Знания».

И действительно, несправедливые правители выступают против религии своей деспотичной политикой, и противодействуют ею религии, предпочитая ее велению Аллаха и Его посланника.

Что же касается нечестивых священников, – а это богословы, которые вышли из рамок религии своими заблудшими мнениями и суждениями, содержащими в себе разрешение того, что запретил Аллах и Его посланник, или запрет дозволенного ими. Также к этому относится возрождение того, что они отменили, или отмена того, чему они придали значение, обобщение частного, или ограничение обобщенного, и так далее.

Под монахами имеются в виду невежественные суфии, противоречащие истинам веры и шариата своими ложными, дьявольскими ощущениями, экстазами, мечтами и озарениями. Все это представляет собой установление новой религии, которую не установил Аллах, и отрицание ислама, установленного устами Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также подмену истин веры дьявольской ложью и низменными усладами.

Одни говорят: «Если политика вступает в противоречие с шариатом, мы предпочитаем политику», другие – «Если разум и тексты Корана и Сунны противоречат друг другу, то мы отдаем предпочтение разуму», суфии же говорят: «Если наши ощущения, озарения противоречат явной стороне шариата, мы предпочитаем ощущения и озарения!»

Вот что сказал Абу Хамид аль-Газали, да помилует его Аллах, в его одной из самой великих, если не самой великой книге, названной им «Оживление религиозных наук»: «Если ты скажешь: «Наука споров или калам заслуживает порицания подобно астрологии, или же она дозволена, или даже предпочтительна?». Знай, что люди в отношении этой науки занимают противоположные позиции, кто-то говорит, что она запретна и есть нововведение в религию, и что для человека лучше предстать пред Аллахом со всеми грехами, кроме ширка, лучше, чем предстать перед Ним со знанием калама. Другие говорят, что эта наука относится к категории обязательных, и является либо коллективной, либо даже персональной обязанностью мусульман, и что изучение этой науки – лучшее из деяний, и что она более чем другие науки приближает человека к Аллаху, и что эта наука есть подробное изучение единобожия и борьба за религию Аллаха. Запретной ее считали имам аш-Шафии, Малик, Ахмад ибн Ханбал, Суфьян ас-Саури, а также все имамы-мухаддисы из числа праведных предшественников, и их отрицательные отзывы об этой науке бесчисленны. Они сказали: «Все то, что может быть причиной распространения зла, об этом и умолчали сподвижники, – самые осведомленные об истинах веры, и самые красноречивые. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да погибнут чрезмер-

но привередливые»[178], то есть излишне мелочные в спорах и дознаниях. Также они говорили, что если бы калам был частью религии, то он бы был наиважнейшим из того, что повелел нам посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и он бы непременно научил его методике, и восхвалил бы его знатоков». Далее он приводит другие их аргументы, потом контраргументы другой стороны, и говорит:

«Если ты скажешь: «Какого мнения придерживаешься ты?», тут я дам подробный ответ и скажу: «В нем (в каламе) заключена польза и вред. Исходя из пользы, которую он может принести, он может быть дозволенным, желательным, или обязательным, в зависимости от ситуации. С другой стороны он может быть вредным, и тогда будет запретным. Что касается вреда, который он может принести, то это – зарождение сомнений, подрыв вероубеждения, а также его расстройство и дезорганизация. Так происходит на первом этапе, далее вероубеждение якобы возвращается на основе сомнительных доводов, относительно которых возникают различные мнения. Таков вред, наносимый каламом истинному вероучению, также его вред содержится и в подтверждении ложных вероубеждений и укреплении их в сердцах людей. Это приводит к их мотивации и усиливает упорство людей в своих воззрениях, однако вред этот выражается в фанатичности, которая является следствием споров.

Если же говорить о его пользе, то считается, что его польза заключается в раскрытии истин веры и познание их сути. Ах, если бы калам действительно добивался этой благородной цели! Скорее всего, в каламе больше путаницы и заблуждений, чем познания и раскрытия истины».

Далее он сказал: «Если бы ты слышал это от мухаддиса или приверженца Сунны, то, возможно, у тебя мелькнула бы мысль о том, что люди есть враги тому, чего не ведают. Поэтому бери этот совет от того, кто хорошо изучил калам (имея ввиду себя) и, после того понял его истинную суть и глубоко погрузился в него и пришел к высшей степени знания калама. Затем это привело к углублению в других соответствующих каламу науках и пониманию того, что путь познания истин с этой стороны закрыт[179]. Клянусь, что очень редко калам раскрывает истины и ведет к познанию, а также дает разъяснения некоторых вопросов». Здесь заканчивается то, что мы передали от имама аль-Газали, да помилует его Аллах[180].

Слова такого человека, как аль-Газали, безусловно, являются серьезным аргументом в этом вопросе, и праведные предшественники презирали калам не из-за того, что он просто содержал новые термины,

[178] Передано со слов Ибн Мас'уда Муслимом (№ 2670), Абу Даудом (№ 4608) и Ахмадом (т.1, стр. 386).

[179] Здесь становится ясно, что он имел в виду себя — *Прим. переводчика*.

[180] Смотрите «Оживление религиозных наук», т. 1, стр. 94-97.

имеющие правильный смысл, и не отстранялись от его применения для доказательств истины, и использования в качестве аргумента при споре с различными заблудшими.

Они не любили калам за то, что он содержал в себе ложь, противоречащую истине, и в том числе противоречил Корану и Сунне. Что же касается содержавшихся в нем полезных наук, то они потерпели неудачу в их усвоении, пространно рассуждая об их необходимости, от чего было мало пользы. Лучшее из того, что есть у них, – все это изложено и разъяснено в Коране наилучшим образом, и у них нет ничего кроме притворства, пространных рассуждений и путаницы. Как сказал поэт:

Если бы не состязания в мирском,

то не написаны были бы книги по диспутам, «аль-Мугни» и «аль-Амад[181]».

Решают, как им кажется, проблему

Но придуманное ими только прибавило проблем

Они считают, что придуманное ими отразит сомнения и подозрения, но благородный и разумный человек поймет, что от этого сомнений и подозрений стало только больше.

Невозможно, чтобы излечение, наставление на истинный путь, знания и искренняя убежденность достигались не при помощи Книги Аллаха и Сунны Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, а при помощи калама – слов этих растерянных людей. Наоборот, нашей обязанностью является в качестве основы принимать то, что сказал Аллах и Его посланник, размышлять и раздумывать над смыслом этого, понимать его доказательства и доводы, как логические, так и непосредственно взятые из Корана и Сунны, знать их значения. Что же касается слов людей, которые соответствуют этой основе, или противоречат ей, и могут быть поняты неоднозначно, нужно пояснить: «Это общие слова, которые могут означать то-то и то-то, и если под ними подразумевалось то, что соответствует Корану и Сунне, то это принимается, а если нет – то должно быть отвергнуто».

Это подобно таким терминам, как «аль-мураккаб»[182] , «аль-джисм»[183], «аль-мутахайиз»[184], «аль-джаухар»[185], «аль-джиха»[186], «аль-хайз»[187], «аль-'ард»[188]

---

[181] Аль-Мугни» и «аль-Амад» – книги по каламу, написанные му'тазилитским казыем Абдульджаббаром

[182] «Аль-мураккаб» (араб.) – «сложное тело», «составной» — *Прим. переводчика*.

[183] «Аль-джисм» (араб.) – «тело», «масса», «вещество» — *Прим. переводчика*

[184] «Аль-мутахайиз» (араб.) – «ограниченный местом, пространством» — Прим. переводчика.

[185] «Аль-джаухар» (араб.) – «вещество», «материя», «монада» — *Прим. переводчика*.

[186] «Аль-джиха» (араб.) – «сторона», «направление» — *Прим. переводчика*

[187] «Аль-хайз» (араб.) – «место», «пространство» — *Прим. переводчика*.

[188] «Аль-'ард» (араб.) – «акциденция» — *Прим. переводчика*.

и так далее. Эти слова не упоминаются в Коране или Сунне в том смысле, который им придают последователи калама, в этом смысле они не употребляются и в арабском языке, более того, только мутаклимы употребляют их именно в таком смысле. Поэтому эти смыслы следует объяснять с помощью иных выражений, обращая внимание, на какие доказательства указывает Коран и Сунна, логические или непосредственно взятые из Откровения, и когда будет получено толкование и разъяснение, тогда истина отделится ото лжи.

Причиной заблуждения является отказ от размышления над словами Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и занятие философией греков и различными учениями. Последователи калама получили свое название по причине того, что они не создали науку, которая вела бы к познанию, а лишь увеличили зачастую бесполезные слова и разговоры. К этому относится использование ими суждения по аналогии для того, чтобы пояснить то, что познается чувствами, несмотря на то, что это сопоставление используется в других случаях, там, где чувства отрицаются. Таким образом, каждый, кто сказал, основываясь на собственном мнении, ощущении или политической целесообразности, в то время, когда есть тексты Корана или Сунны по этому поводу, или возражал им исходя из собственной логики, тот уподобился Иблису, который отказался подчиниться повелению своего Господа.

Всевышний сказал:

﴿قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ١٢﴾

«Он сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его – из глины»» (7:12);

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٨٠﴾

«Кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху, а если кто отворачивается, то ведь Мы не отправили тебя их хранителем» (4:80);

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣١﴾

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный»» (3:31);

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٦٥﴾

«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью» (4:65).

В последнем аяте Всевышний поклялся Собой, что они не уверуют, пока не сделают Его пророка судьей в своих спорах, пока не будут довольны его решениями, и полностью ему не подчиняться.

Выражение: **«...и он станет колебаться между неверием и верой, подтверждением и опровержением, утверждением и отрицанием, он будет блуждать и сомневаться, не являясь ни убеждённым правоверным, ни отрицающим всё неверным»**.

Комментарий

Шейх ат-Тахави, да помилует его Аллах, сказав «и он станет колебаться между неверием и верой», описал состояние каждого, кто отклонился от Книги Аллаха и Сунны в сторону калама, или пожелал соединить воедино калам, Коран и Сунну, давая текстам божественных откровений в случае противоречия между ними и собственным разумом, рациональное аллегорическое толкование и сравнивая их с мнением то одного, то другого человека. В результате этого ясные повеления Корана и Сунны превращались в растерянность, сомнения и заблуждения, как об этом в своей книге «Тахафут ат-тахафут» сказал Ибн Рушд Младший, один из тех, кто лучше всего разбирался в различных философских школах и учениях: «Кто сказал в богословии такое, что бы было принято?». Также и аль-Амади, лучший в своё время, остался в растерянности перед величайшими проблемами, также имам аль-Газали, да помилует его Аллах, в конце концов, пришел к растерянности перед проблемами калама. Затем он отказался от всего этого и обратился к хадисам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и умер, держа на груди сборник хадисов аль-Бухари. Также Абу Абдулла Мухаммад бин Умар ар-Рази в своей книге, которую он посвятил рассмотрению видов удовольствий, говорит:

Конец смелости – путаница
И предел стремлений людских – заблуждение
Души наши в разлуке с телами
И результат мирской жизни – страдания и горе
И от поисков на протяжении всей жизни
Мы ничего не собрали, кроме «сказал» да «сказали»

Я внимательно изучил методологии калама и философии, и не видел, чтобы они дали излечение больному или утолили жаждущего, я понял, что самая близкая к истине методика – это методика Корана[189]. В нём в подтверждение атрибутов Аллаха я читаю: **«Милостивый вознесся на Трон»** (20:5), **«К Нему восходит прекрасное слово»** (35:10), а относительно отрицания подобия Аллаха творениям – **«Нет ничего подобного Ему»** (26:11) и **«но они не способны объять Его своим**

[189] Возможно, речь идет о методике доказательств существования Бога, Его атрибутов, и других основ ислама мутакаллимами — *Прим. переводчика*.

знанием» (20:110). В завершении он сказал: «Только тот, кто набрался опыта подобно моему, смог понять то, что понял я»».

Также шейх Абу Абдулла Мухаммад бин Абдулькарим аш-Шахрастани сказал, что он не нашел у философов и мутакаллимов ничего, кроме растерянности и сожаления, сказав:

Клянусь жизнью[190], я обошел все собрания

Я углубил взор в той науке

И не видел никого, кроме растерянно подпирающих подбородок ладонью

Или с сожалением скрежещущих зубами

То же сказал Абу аль-Ма'али аль-Джувайни, да помилует его Аллах: «Друзья наши, не занимайтесь каламом, если бы я знал, что калам приведет меня к тому, к чему привел, я не занимался бы им». Перед смертью он сказал: «Я пересек обширное море (знаний), оставил последователей ислама и их науки,и занимался тем, что мне запретили делать, и сейчас, если меня не коснется милость моего Господа, то горе тогда Ибн аль-Джувайни, вот, я умираю, следуя убеждениям моей матери», или «...следуя убеждениям старух Нишапура».

Также и Шамсуддин аль-Хосрушахи, один из величайших учеников Фахруддина ар-Рази, сказал одному из достойных, который однажды вошел к нему: «Во что ты веришь?» Тот ответил «В то, во что веруют мусульмане», и он спросил: «И твоя душа принимает это, и ты твердо уверен в этом?», и он сказал «Да». Тогда Шамсуддин сказал: «Благодари Аллаха за этот дар, а я, клянусь Аллахом, не знаю, во что верую, клянусь Аллахом, не знаю, во что верую, клянусь Аллахом, не знаю во что верую», и заплакал так, что промокла его борода.

Аль-Хаванджи перед смертью сказал: «Из всего, что я собрал, я не уяснил ничего, кроме того, что возможное нуждается в предпочитаемом», затем он сказал: «Но потребность в чем-то есть отрицательное качество, и вот, я умираю, так ничего не поняв».

Другой последователь калама сказал: «Я лежу на своей постели, накрываю лицо одеялом, и сравниваю доводы тех и других до наступления рассвета, так и не отдав предпочтения ни одному из них».

Итак, тот, кто дошел до этого, кроме тех, кого Аллах спас его Своей милостью, тот впал в ересь, как об этом сказал Абу Йусуф, да помилует его Аллах: «Кто стремился изучать религию с помощью калама – впал в ересь (или лицемерие), кто стремился к богатству с помощью алхимии – разорился, а тот, кто собирал редкие хадисы – стал лжецом».

Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, сказал: «(Вот вам) мое решение относительно последователей калама – бейте их пальмовыми пру-

[190] В исламе не разрешается клясться чем-то помимо Аллаха — *Прим. переводчика*.

тьями и сандалиями, потом водите их среди племен и родов со словами «Вот возмездие тем, кто оставил Книгу Аллаха и Сунну и обратился к каламу»».

Также он сказал: «Я слышал от последователей калама такое, и не поредполагал, что мусульманин может сказать это, и для раба Аллаха будет лучше предстать перед Ним, свершив все, что Он запретил, кроме ширка, чем предстать, будучи последователем калама».

Итак, один из них перед смертью возвращается к религии старух, признавая все, что признают они, и отвергая все тонкости, противоречащие этому, в которые он без сомнения верил, но ошибочность которых открылась ему, или он не убедился в их истинности. В конце концов, если им удастся избежать наказания, они будут по степени равны последовавшим за учеными детям, женщинам или жителям пустыни.

Единственным действенным лекарством от подобных болезней является то, что произносил врачеватель сердец, да благословит его Аллах и приветствует, в начале каждой ночной молитвы: «О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, Знающий тайное и явное, Ты рассудишь между Своими рабами в том, в чем они разногласят, так наставь меня в том, относительно чего они спорят к истине с Твоего дозволения. Поистине Ты ведешь, кого пожелаешь по Прямому пути»[191]. Посланник Аллаха обратился к Всевышнему посредством упоминания Его господства над Джибрилем, Микаилем и Исрафилем, прося наставить, указать истину в спорном, то есть жизнь сердца заключена в наставлении от Всевышнего. Аллах вручил этим трем ангелам земную жизнь – Джибриль отвечает за Откровение, без которого невозможна жизнь сердец, Микаиль – за ниспослание дождя, без которого невозможна жизнь тела и всего живого, а Исрафиль – за дуновение в трубу, причину воскрешения мира и возвращения душ в тела. Таким образом, обращение к Аллаху посредством упоминания Его власти над этими тремя великими ангелами имеет большое значение в достижении желаемого.

Выражение: **«И не уверуют по-настоящему в то, что обитатели рая смогут лицезреть Аллаха, те, кто посчитал это домыслом, или пытается дать этому толкование в собственном понимании. (Это объясняется тем, что) толкование этого видения, и в целом смысл всего того, что относится к господству Всевышнего Аллаха, в том, чтобы отказаться от попыток истолкования и понять необходимость подчинения себя (Корану и Сунне), на чём и основывается религия мусульман. Тот же, кто не остерегается отрицания и уподобления – заблудится, и не сможет отдалить Его от недостатков»**.

[191] Передано Муслимом (№ 770).

Комментарий

Шейх ат-Тахави упоминает возражение му'тазилитам, отрицавшим возможность видения Аллаха в Раю, а также тем, кто уподобляет видение Аллаха видению творения, пророк сказал: «Поистине вы увидите своего Господа так, как вы видите луну в ночь полнолуния»[192]. В данном случае речь идет об уподоблении видения видению, а не видимого видимому, и это четко подтверждает то, что в данном хадисе говорится именно о видении, какие же еще нужны разъяснения после этого?! Если и этот хадис подвергнуть толкованию, то что же говорить о других аятах или хадисах! Возможно ли, чтобы текст этого хадиса означал, что вы узнаете своего Господа так же, как узнаете луну в ночь полнолуния?! Сторонники подобного толкования ссылаются на аят:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ۝١﴾

«Видел ли ты, что сделал твой Господь с обладателями слона?» (105:1), и другими подобным им аятами, в которых использован глагол «видеть», считая, что в данном случае он означает духовное видение, или познание. Несомненно, глагол «видеть» иногда может означать видение органами зрения, а иногда – видение духовное, также он может употребляться в отношении сновидений и тому подобного. И если говоривший не использует в контексте слова, позволяющие точно определить, какое конкретно значение имеется в виду в данном случае, то это значит, что он не дал разъяснение своим словам, наоборот, он еще больше запутает слушателя. Так какое же разъяснение или контекст нужно к словам: «Вы увидите своего Господа, подобно тому, как вы видите полуденное солнце в безоблачную погоду»[193]?! Есть ли что-то еще, что более конкретно бы указывало на видение именно воочию, или духовное видение? Подобного может не заметить только тот человек, сердце которого ослепил Аллах.

Если же скажут: «К подобному толкованию нас привел разум, который говорит, что видение Аллаха воочию невозможно представить», то мы ответим: «Это ваше утверждение противоречит мнению многих обладающих разумом, и в этом нет ничего такого, чего разум не мог бы себе представить. Наоборот, если разум представил бы себе существование Сущего и Самодостаточного, которого невозможно увидеть, то он бы непременно решил, что это невозможно».

Выражение **«которые подходят к этому с помощью домыслов»** означает домыслы о том, что Всевышнего Аллаха можно увидеть так или по-другому, и эти домыслы приведут в конечном итоге к антропоморфиз-

[192] Передано аль-Бухари (№ 7437) и Муслимом (№ 182).

[193] Достоверный хадис, переданный со слов Абу Саида аль-Худри имамами аль-Бухари (№ 7439) и Муслимом (№ 183).

му. Если же он отрицает видение Аллаха в Раю по причине сомнений, то он станет отрицать атрибуты Всевышнего. Поэтому следует противостоять подобным сомнениям и не отрицать все сразу – и истину и ложь, возражая тем, кто утверждает ложь – наоборот, следует отвергать ложь и утверждать истину.

Именно на это указал шейх ат-Тахави, да помилует его Всевышний Аллах, сказав: «**Тот же, кто не остерегается отрицания и уподобления – заблудится, и не сможет отдалить Его от недостатков**», и эти му'тазилиты считают, что они, отрицая возможность видения Аллаха, таким образом, достигают отрицания наличия у Аллаха каких бы то ни было недостатков?! Разве возможно отрицание наличия у Аллаха недостатков путем отрицания Его атрибутов совершенства? Отрицание возможности видения не может быть атрибутом совершенства, так как невидим тот, кто не существует, совершенство же заключается в признании видения в сочетании с отрицанием возможности охватить Его взором. То же самое можно сказать и о знании, так отрицание знания Аллаха не будет совершенством, совершенство заключается в признании того, что можно получить знания об Аллахе в сочетании с отрицанием возможности полностью охватить Его знанием, – таким образом, Всевышнего нельзя охватить взором, так же как нельзя объять знанием.

Выражение «**...или пытаются дать толкование подобного с помощью собственного понимания...**» – то есть заявляет о том, что он якобы понял истинное толкование, которое отличается от прямого значения и от того, что каждый араб понимает исходя из смысла слов. В терминологии поздних богословов слово «та'виль» – «толкование», приобрело следующий смысл: «придание слову смысла, отличного от его прямого значения», посредством чего многие смогли искажать смысл текстов Корана и Сунны, говоря: «Мы придаем толкование тому, что противоречит нашему пониманию», называя «толкованием» искажение значения слов, облекая его в красивую оболочку для того, чтобы оно было принято. Всевышний Аллах так сказал о тех, кто приукрашает ложь:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾

«**Таким образом, Мы определили для каждого пророка врагов – дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения**» (6:112). Однако, согласно основополагающим принципам шариата, во внимание принимаются не слова, а их значение, так сколько же лжи было приукрашено доказательствами, с тем чтобы противостоять истине?!

Здесь его слова схожи с тем, что было сказано ранее: «**...поэтому мы не подходим к рассмотрению данного вопроса, предлагая в качестве истолкования свои собственные мнения, и не пыта-**

емся вообразить нечто, следуя собственным пристрастиям...». В продолжение этого он сказал «...толкование этого видения, и в целом смысл всего того, что относится к господству Всевышнего Аллаха, в том, чтобы отказаться от попыток истолкования и понять необходимость подчинения себя (Корану и Сунне), на чём и основывается религия мусульман».

Шейх ат-Тахави тактично сказал «отказаться от попыток толкования», которое на самом деле есть искажение значения слов, стремясь вести диалог, используя наилучшие выражения, как это повелел Всевышний:

﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾

«...и веди спор с ними наилучшим образом» (16:125).

Его слова не означают полного отказа от того, что называют толкованием, или отказ от объяснения чего-либо некоторым людям из-за существования более предпочтительного доказательства Корана или Сунны. Речь, прежде всего, идет о неверных токованиях, ошибочность которых подтверждается Кораном и Сунной, и которые противоречат пониманию праведных предшественников, а также отказе от разговоров об Аллахе без знаний.

Примером подобных неверных толкований является истолковывание доказательств, подтверждающих видение Аллаха, или возвышенность Аллаха над творениями, обращение Всевышнего с речью к Мусе, а также того, что Господь избрал Ибрахима возлюбленным, и так далее. Таким образом, слово «та'виль» стало использоваться в значениях, отличных от его основного прямого смысла.

В Книге Аллаха и Сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, слово «та'виль» – это «разъяснение содержания того, что говорится». Таким образом, толкование известия означает то, о чем было сообщено, толкование действия означает само действие, которое следует исполнить, как сказала Айша, да будет доволен ею Аллах: «Совершая поясные и земные поклоны, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно говорил: «Преславен Ты, о Аллах, Господь наш, хвала Тебе! О Аллах, прости меня! /Субханака, Аллахумма, Раббана ва бихамдик, Аллахумма-гфир-ли/», выполняя то, что было велено ему делать в Коране[194]»[195].

Всевышний сказал:

﴿هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأۡوِيلَهُۥۚ يَوۡمَ يَأۡتِي تَأۡوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّ﴾

«Неужели они дожидаются чего-либо, кроме его толкования,

[194] Велений такого рода в Коране действительно немало, например, Всевышний Аллах сказал: «...восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения» (сура «Помощь», аят 3).

[195] Передано аль-Бухари (№ 794, 817, 4693, 4967 и 4968).

и когда осуществится его толкование, тогда те, которые предали его забвению прежде, скажут: «Посланники нашего Господа приходили с истиной» (7:53). Также это слово используется как «толкование сна» или значение действия или поступка, как об этом говорится в Коране:

﴿هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِن قَبْلُ﴾

«Это есть толкование моего давнего сна» (12:100),

﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾

«Так будет лучше и прекраснее по значению...» (4:59),

﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ٧٨﴾

«...я поведаю тебе суть того, к чему ты не смог отнестись с терпением» (18:78) и

﴿ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ٨٢﴾

«Вот суть того, к чему ты не смог отнестись с терпением» (18:82).

И кто отрицает подобное толкование и знание о том, что касается повелений или запретов Аллаха?!

Что же касается повествований или сообщений, как, например, сообщение о существовании Аллаха или о Судном дне, то иногда их истинное толкование непередается, так как не может быть понято обычным повествованием. Это объясняется тем, что если повествующий иногда может не представлять себе то, о чем сообщает, или не знал об этом ранее, то это значит, что он не знает его истинной сути, которая есть разъяснение того, что он сообщает. Это и есть то, толкование чего не знает никто кроме Аллаха, однако, это не означает, что незнание толкования есть незнание смысла, который говоривший хотел донести до слушателя. В Коране нет ни одного аята, над которым Всевышний не повелел бы размышлять, и Он хочет, чтобы мы знали, что означает каждый ниспосланный аят, даже если его истинный смысл не знает никто кроме Аллаха. Таков смысл слова «та'виль» в Коране, Сунне и высказываниях ученых из числа сподвижников и их последователей, независимо от того, соответствует ли это толкование явному значению слов, или нет.

Толкование, используемое многими комментаторами, такими как Ибн Джарир и некоторые другие, означает комментарий аятов и разъяснение их смысла, независимо от того, соответствует ли это их прямому значению или нет. Такое применение «толкования» также хорошо известно и оно сродни комментарию, который в зависимости от ситуации может быть одобрен или отвергнут.

Что же касается слов Всевышнего:

﴿وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ﴾

«толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. И обладающие основательными знаниями...» (3:7) имеет два варианта прочтения: – остановка после слов «никто, кроме Аллаха», или – после слов «обладающие основательными знаниями». Оба варианта правильные, в первом случае подразумевается то, что значение иносказательных аятов знает только Аллах, во втором – то, что имеющие основательные знания могут их комментировать, то есть понимают их значение.

Однако остановка после слов «никто, кроме Аллаха» не означает, что слово «та'виль» – это разъяснение смысла, так как это бы означало, что Всевышний Аллах ниспослал Своему посланнику слова, которые не понимает никто – ни посланник, ни его община. Из этого бы следовало, что имеющим основательные знания также не оставалось ничего, кроме как сказать:

﴿ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ﴾

«Мы уверовали в него. Все это – от нашего Господа» (3:7), что может сказать любой не обладающий знаниями верующий. Обладающие основательными знаниями должны отличаться от простых верующих в этом, так, Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я один из имеющих основательные знания, которые знают толкование этих иносказательных аятов», и он прав, так как именно о нем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просил Аллаха: «О Аллах, дай ему понимание религии и научи толкованию»[196], его мольба не отвергается Всевышним. Известный комментатор Корана Муджахид сказал: «Я прочитал Коран Ибн Аббасу от начала и до конца, останавливаясь после каждого аята и спрашивая о нем»[197]. Существует множество достоверных цепочек свидетельств того, что Ибн Аббас говорил о каждом аяте Корана и ни об одном из них он не сказал, что этот аят – из числа иносказательных, и его толкования не знает никто кроме Аллаха.

Согласно мнению авторитетных в основах исламского права ученых, да смилостивится над ними Аллах, иносказательные аяты («аль-муташабих») – это буквы, которые есть в начале некоторых сур Корана, как это передается от Ибн Аббаса. Но даже о значении этих букв говорили многие, и если их смысл понятен, то смысл иносказательного становится понятен, а если нет – то эти буквы и есть те иносказательные аяты, кроме которых значение всего остального известно, что и было нужно рассмотреть.

[196] Хадис передается аль-Бухари и другими, в этой версии хадис передан Ахмадом (т. 1, стр. 266, 314, 328 и 335), а также ат-Табарани в своей книге «аль-Кабир» (№ 10614 и 12506).

[197] Смотрите комментарий ат-Табари (т. 1, стр.90), «Табакат» Ибн Са'да (т. 5, стр. 466), «Тазкират аль-хуффаз» (т. 1, стр. 92) и «Тахзиб ат-тахзиб» (т. 10, стр. 43).

Всевышний Аллах сказал:

﴿ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ﴾

«Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными» (3:7), а эти буквы согласно мнению многих обычных людей не являются аятами.

Более поздними факихами и мутакаллимами слово «та'виль» использовалось в следующем значении: «Изменение значения слова от его прямого, более предпочтительного значения к менее предпочтительному в силу доводов, которые требуют этого». Именно это – то значение, относительно которого спорят многие по поводу его применения к текстам Корана и Сунны.

Истинное, правильное значение слова «та'виль» – толкование в соответствии с тем смыслом, на который указывают Коран и Сунна, а то, что противоречит этому, то является неверным толкованием, о чем много сказано в различных трудах. Так, в книге «ат-Табсыра» упоминается, что Насыр бин Йахйа аль-Балхый передает от Умара бин Исма'иля бин Хаммада бин Абу Ханифы, а тот от Мухаммада бин аль-Хасана, да смилостивится над ними Аллах, о том, что его спросили об аятах и хадисах, в которых говорится об Атрибутах Аллаха Всевышнего, прямое понимание которых может привести к антропоморфизму. Он ответил: «Мы принимаем их так, как они дошли до нас, верим в них и не задаем вопроса «Как?» и «Как?»».

Следует знать, что неверный смысл, который может привести к неверию, не является явным значением аятов или хадисов, и не является следствием этого значения. Тот же, кто воспринимает их таким образом, то лишь по причине собственного неправильного понимания или недостатка в знаниях, как об этом было сказано:

Сколько же тех, кто порицает чьи-то правильные слова
А беда лишь в их неверном понимании

Как же можно говорить что-либо подобное о слове Аллаха, правдивейшей из речей и лучшем из повествований, Писании, **«аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим»** (11:1)? По сути, слова приверженцев толкования не в соответствии с Кораном и Сунной означают: «Явный смысл Корана и Сунны – неверие и заблуждение, и что в этом смысле нет ничего, что следовало бы исповедовать, и нет в нем разъяснения единобожия и отрицания наличия недостатков у Аллаха».

Итак, то, на что указал Коран – истина, но сторонники аллегорического толкования утверждают, что явный смысл Корана ведет к неверному пониманию, поэтому необходимо изменить значение его слов.

Им следует ответить: дверь, которую вы открыли, даже думая о том, что этим побеждаете своих верующих братьев в некоторых моментах спора, в действительности оказалась открытой для многих видов язычников и еретиков, и закрыть эту дверь вам не под силу. Если вы допускаете изменение значения Корана без какого бы то ни было законного доказательства, то где критерий, по которому можно определить, что может быть истолковано, а что – нет?

Если же вы скажете, что мы истолковываем только то, на что указывают нам убедительные доводы разума, а все остальное мы принимаем, то как мы можем взвесить «убедительные доводы разума»? Так, карматбатынит считает, что аллегорическое толкование всех внешних проявлений ислама подтверждается убедительными доводами разума, философ то же самое может сказать, отрицая воскрешение из мертвых. Ссылаясь на «убедительные доводы разума» му'тазилиты отрицают видение Всевышнего Аллаха, Его знание, речь, или милость! Таким образом, различные толкования, которые, по мнению их сторонников обязательны с точки зрения разума, не поддаются счету.

Таким образом, возникает две большие опасности:

– Мы не признаем значения Корана и Сунны до тех пор, пока не проведем долгих и подробных исследований, которые бы подтвердили разумом возможность этого, и каждое течение или секта, разногласящая относительно Корана, станет говорить, что разум подтверждает именно их точку зрения, что в конечном итоге приведет к замешательству;

– Это приведет к тому, что людские сердца лишатся твердости в убеждениях, так как не будут верить в явный смысл Откровения, что касается толкований, то они запутанны. Из чего следует, что Коран и Сунна перестают указывать путь к тому, что сообщил Всевышний Своим рабам, несмотря на то, что доведение воли Аллаха – функция пророков, а Коран сам по себе есть Великая весть. Именно поэтому мы видим многих из последователей различных толкований использующими доводы Корана и Сунны только в качестве дополнительного аргумента, а не основы, принимая их, если это соответствует тому, что велит их разум, и истолковывая их, если это противоречит этому, что означает открыть врата перед различными ересями и безверием, упаси нас Аллах.

Выражение: **«Тот же, кто не остерегается отрицания и уподобления – заблудится, и не сможет отдалить Его от недостатков»**.

Комментарий

Отрицание атрибутов Аллаха и уподобление Его творениям (в частности антропоморфизм) – две болезни, которой подвержены сердца людей, болезни сердец можно разделить на две категории: болезнь сомнений и болезнь желаний или страсти – данные категории упомянуты в Коране.

Всевышний сказал:

﴿فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ﴾

«...дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом» (33:32), в данном случае упоминается болезнь страсти, что также упоминается в аяте:

﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ﴾

«Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг!» (2:10). Болезнь сомнений упоминается в словах Всевышнего:

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا إِلَىٰ رِجۡسِهِمۡ﴾

«А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению...» (9:125), и она более низкая по сравнению с болезнью страстей, так как страсть или желание может быть излечено удовлетворением, сомнения же не подаются лечению, кроме тех, кого миловал Аллах Своей милостью.

Сомнения, которые связаны с атрибутами Аллаха – это их отрицание или уподобление, и отрицание хуже уподобления, так как отрицание атрибутов есть отрицание и обвинение во лжи посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Что же касается уподобления, то это есть излишество в том, что сообщил пророк, уподобление Аллаха творению есть неверие, так как Он сказал: **«Нет ничего подобного Ему»** (42:11), отрицание атрибутов также является неверием, Всевышний сказал: «и Он слышащий видящий» (42:11), таким образом и отрицание, и уподобление есть две крайности, ведущие к отрицанию этих и других аятов Корана.

Это один из видов уподобления, которое бывает двух видов – уподобление Творца творениям, и уподобление творений Творцу. Отрицание первого – тот вид уподобления, отрицанию которого посвятили все усилия последователи калама, этот вид распространен среди людей меньше, чем второй. Уподобление творений Творцу широко распространено среди тех, кто обожествляет Иисуса, Узейра (библ. Ездра), поклоняется солнцу, луне, идолам, ангелам, огню, воде, тельцу, могилам, джиннам и так далее. Именно к ним с призывом поклоняться только Аллаху, и не придавать Ему сотоварищей, были посланы все посланники.

Выражение: **«ибо, поистине, Господь наш охарактеризован атрибутами Единственности и описан качествами уникальности, а ничто сотворённое не может быть подобным Ему по своим качествам»**.

Комментарий

Шейх ат-Тахави, да помилует его Аллах, указывает на то, что отрицание наличия у Аллаха каких бы то ни было недостатков заключается в том, как Он Сам описал Себя как в том, что касается утверждения, так и отрицания. В данном случае слова автора основаны на суре «Очищение (веры)», в частности выражение «охарактеризован атрибутами Единственности» взято из аята **«Скажи: «Он – Аллах Единый»** (112:1), выражение **«описан качествами уникальности» – из аята «Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден»** (112:2-3), а выражение «ничто сотворённое не может быть подобным Ему по Своим качествам» из аята **«и нет никого, равного Ему»** (112:4), что также подтверждает то, что было сказано ранее в отношении признания Его атрибутов и отрицания уподобления творениям. Слова «охарактеризован» и «описан» являются синонимами, но согласно другого мнения – они являются близкими по смыслу – «наделен» относится к Самому Аллаху, а «описан» – к Его действиям. То же самое можно сказать и о понятиях «единственность» и «уникальность», относительно разницы между ними также считают, что «единственность» относится к Аллаху, а «уникальность» – к Его атрибутам, то есть Он Всевышний Единственный, а Его атрибуты – уникальны.

Этот смысл – истина, и никто не противоречит этому мнению, но в данном случае в словах ат-Тахави мы видим повторение, что также встречается в нескольких местах написанного им вероучения, и слова Всевышнего «Нет ничего подобного Ему» (42:11) более совершенны в отрицании наличия у Аллаха недостатков, чем выражение «ничто сотворённое не может быть подобным Ему по своим качествам».

Выражение: **«Он превыше границ и пределов, составных частей, органов и приспособлений, и не объемлют Его собой шесть сторон света в отличие от всего сотворённого»**.

Комментарий

Прежде чем приступить к рассмотрению вышеупомянутых слов шейха ат-Тахави, да помилует его Аллах, я хочу упомянуть, что в отношении использования подобных выражений люди делятся на три группы – первая полностью отрицает, вторая подтверждает, а третья поясняет, следуя праведным предшественникам, не обобщая ни отрицания, ни утверждения. Их позиция в том, чтобы подтверждать то, что подтверждается откровением, и отрицать то, что им отрицается, так как в последние века эти слова, подобно другим понятиям и терминам, стали употребляться в общем, неясном смысле, и не все используют их в лексическом значении. Поэтому сторонники отрицания с помощью этих терминов отрицают все – и истину и ложь, говоря об утверждающих атрибуты то, чего они не подразумевают, также и некоторые утверждающие наличие атрибутов Аллаха привносят в них смысл, противоречащий мнению праведных

предшественников. Но так как Коран и Сунна не содержат в себе текстов, подтверждающих или отрицающих эти выражения, то мы можем описывать Аллаха только теми атрибутами, которыми Он Сам описал Себя или описал Его посланник, так как мы – приверженцы Сунны, а не те, кто привносит новшества в религию.

Этот вопрос – я имею в виду вопрос об атрибутах Аллаха – мы обязаны понимать следующим образом: утверждать только то, что утвердил Аллах и Его посланник, и отрицать только то, что отрицал Аллах и Его посланник. В утверждении или отрицании атрибутов мы обязаны твердо придерживаться слов, которые подтверждаются текстами Корана или Сунны, и утверждать только те слова и в том их смысле, который вкладывал в них Аллах и Его посланник, и отрицать те слова и в том их смысле, в котором их отрицал Аллах и Его посланник.

Что же касается слов, относительно утверждения или отрицания которых не говорится в Коране или Сунне, то мы не должны использовать их до тех пор, пока не выясним, что под ними понимал говоривший их. Если они использовались в правильном значении, – мы принимаем их, но при этом нам следует говорить о них, используя термины Корана и Сунны, и избегать использования без необходимости двусмысленных или общих понятий. Эти слова могут быть использованы тогда, когда другим способом передать суть невозможно, но и тогда необходимо использовать дополнительные слова, поясняющие их истинное значение. Так и шейх ат-Тахави, да помилует его Аллах, своими словами хотел возразить антропоморфистам, таким как Дауд аль-Джавариби и ему подобным, говорившим: Аллах это тело, состоящее из туловища и органов и так далее, свят Аллах от всего, что на Него наговаривают!

Значение, которое в отрицание вложил ат-Тахави, в данном случае верное[198], но в дальнейшем этому был придан общий смысл, содержащий как истину, так и заблуждение. Поэтому он нуждается в пояснении: человек не может познать границ и пределов Аллаха, как не может познать и пределов Его атрибутов, как это единодушно утверждали праведные предшественники.

Абу Дауд ат-Тайалиси сказал: «Суфьян, Шу'ба, Хаммад бин Зейд, Хаммад бин Салама, Шурейк и Абу Авана не говорили о пределах Аллаха, но и не уподобляли Его творениям, следовали хадисам и не задавали вопроса «Как?», а если их спрашивали, то они отвечали на основании слов посланника, его сподвижников и их последователей». Далее в словах автора будет упомянуто, что «и Его творения не способны объять

[198] То есть его выражение «Он превыше границ и пределов, составных частей, органов и приспособлений, и не объемлют Его собой шесть сторон света в отличие от сотворённого» является возражением конкретно антропоморфистам, таким как Дауд аль-Джавариби и ему подобным — *Прим. переводчика*.



Его», из чего становится ясно, что Аллах чист и далек от того, чтобы кто-то познал Его пределы.

Что же касается таких слов как «составные части», «органы» или «приспособления», то с их помощью некоторые пытаются отрицать часть атрибутов Аллаха, например как «руки» или «лик», несмотря на то, что их наличие утверждается бесспорными доказательствами Корана и Сунны. Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, в своей книге «аль-Фикх аль-акбар» сказал: «У Него есть руки, лик, «самость»[199], как об этом сказал Всевышний, упомянув эти атрибуты в Коране. Он обладает ими, и мы не задаем вопрос «Как?» относительно их сути, и не говорим: «Его рука это Его могущество и Его дары», так как в этом содержится отрицание Его атрибута»[200].

То, что сказал имам, да будет доволен им Аллах, подтверждается бесспорными доказательствами, Всевышний Аллах сказал:

﴿ قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ ﴾

«О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?» (38:75);

﴿ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ ﴾

«...а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей» (39:67);

﴿ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ ﴾

«Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика» (28:88);

﴿ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧ ﴾

«Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием» (55:27). Всевышний также сказал:

﴿ تَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَۚ ﴾

«Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе...» (5:116);

﴿ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَ ﴾

«Ваш Господь предписал Себе[201] быть Милосердным» (6:54);

---

199 «Самость» - в данном случае это слово использовано для перевода арабского слова «нафс», которое обычно используется в значении «душа», или используется в значении «сам» – *Прим. переводчика*.

200 «Аль-Фикх аль-акбар», комментарии Али аль-Кари, стр. 36 и 37.

201 В тексте аята употреблено слово «нафс», одним из значений которого является и «душа», в таком случае смысл перевода аята мог бы звучать, как «Ваш Господь предписал своей душе милосердие».

﴿وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنَفۡسِي ٤١﴾

«Я избрал тебя для Себя» (20:41);

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥ﴾

«Аллах предостерегает вас от Самого Себя» (3:28).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как это передано в хадисе о заступничестве, сказал: «Когда люди придут к Адаму и скажут: «Аллах создал тебя Своими руками, повелел Своим ангелам поклониться тебе, и Он научил тебя именам всех вещей…»[202]. В данном случае слово «руки» в выражении «сотворил своими руками» истолковать как «могущество» неверно, так как слова Всевышнего: **«Я сотворил Своими обеими[203] Руками?»** (38:75) не может означать «Я сотворил Своими двумя могуществами». Если бы это было так, то в ответ Иблис мог бы сказать «Ты и меня создал Своим могуществом», но он, несмотря на свое неподчинение Аллаху, знал своего Господа лучше джахмитов, которые отрицали, а точнее истолковывали этот атрибут Аллаха. У них нет возражений против слов Всевышнего:

﴿أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ ٧١﴾

«Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши руки, Мы создали для них скот, и что они им владеют?» (36:71), так как Аллах употребил множественное значение слова «руки» вместе с местоимением множественного числа «Наши», чтобы сочетание двух слов во множественном числе указывало на власть и величие. Он не сказал: «Мои руки», соединив множественное число с местоимением единственного числа, и не «Наши обе руки», соединив руки в двойственном числе с местоимением множественного числа. Слова Всевышнего: «из того, что совершили Наши руки» не одно и то же со словами «кого Я сотворил Своими обеими Руками», посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «…и Его покрывало – свет (в другой версии – огонь), и если бы не оно, то сияние, исходящее от Его лика, сожгло бы все созданное Им, настолько, насколько простирается Его взор»[204].

Однако эти атрибуты нельзя назвать органами, частями тела, приспособлениями или составными частями, так как все это – части сущности или природы объекта, а Аллах – единственный и самодостаточный, Он не делится на части, велик Он и славен. Что же касается органов или

---

[202] Часть длинного хадиса о заступничестве, переданного Анасом, который в данной версии передан аль-Бухари (№ 4476).

[203] В аяте слово «руки» использовано в двойственном числе – *Прим. переводчика*.

[204] Этот хадис упоминался нами ранее, его передал имам Муслим (№ 179) в книге «Вера», глава «Слова пророка «Поистине Аллах не спит»».

частей тела, то это подразумевает разделение на части, а Аллах превыше всего этого, именно из этого следует смысл аята:

﴿ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾﴾

«...которые поделили Коран на части» (15:91). Органы или части тела подразумевают собой их применение или использование, так же как и приспособления, которыми можно воспользоваться, чтобы получить пользу или избежать вреда. Все это неприменимо по отношению к Всевышнему Аллаху, и поэтому не упоминается в числе атрибутов Всевышнего Аллаха. Слова же, используемые в шариате имеют верный смысл и не допускают возможного неправильного толкования, поэтому следует не отклоняться от них ни в сторону отрицания, ни в сторону уподобления. Это позволит избежать утверждения ложного понимания или отрицания правильного значения слов. Что же касается всех этих общих понятий или слов, то они подвержены как верному, так и неверному толкованию.

Что же касается слова «направление», то иногда под ним понимается как существующий объект, так и отсутствующий, так как известно, что все существующее есть либо Создатель, либо созданное Им. Таким образом, если под «направлением» понимается что-то помимо Аллаха, то это есть творение. Ничто не может объять Всевышнего Аллаха, ни одно из творений не может охватить Его. Если же под «направлением» понимается что-то несуществующее, то есть выше сотворенного мироздания, то там не может быть ничего, кроме Всевышнего Аллаха. Так, если кто-то скажет, что с этой точки зрения Он находится там, то это будет верно, что будет означать что Аллах превыше созданного мироздания, где уже нет творений, и над всем этим вознесся Всевышний.

Отрицающие слово «направление», и в частности те, кто этим стараются отвергнуть вознесение Аллаха над творениями, в качестве своих доказательств приводят следующие:

Все направления (или стороны) сотворены, а Аллах существовал до того, как они возникли, таким образом, если кто-то говорит, что Он находится в таком-то направлении, то это значит, что это направление существовало извечно, или же что сначала Аллах не нуждался в направлении, а потом стал внутри одного из них. Эти слова, как и им подобные, означают, что Он не находится внутри одного из своих творений, независимо от того, называется это направлением или нет, и в этом смысле это верно. Однако направление не есть что-то материальное, понятие направления относительно, и нет сомнения в том, что направления бесконечны, и то, чего нет в них, то также не имеет конца, то есть не существует.

Слова ат-Тахави, да помилует его Аллах: **«и не объемлют Его собой шесть сторон света в отличие от всего сотворённого»** ис-

тинны с той точки зрения, что ничто из творений Аллаха не может объять Его, наоборот, Он объемлет всё и Он превыше всего. Именно это имел в виду автор, когда говорил: **«Он объемлет собой всё и возвышается надо всем»**, что будет рассмотрено нами в дальнейшем. Если соединить воедино выражения **«не объемлют Его собой шесть сторон света в отличие от всего сотворённого»** и **«Он объемлет собой всё и возвышается надо всем»**, станет ясно, что они означают: ничто не может охватить или объять Всевышнего, подобно творениям, и Всевышний Аллах объемлет всякую вещь своим знанием, и Он – превыше всего.

Выражение: **«Вознесение это истина, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесён ночью, он был вознесен бодрствующим в небеса и далее ввысь, куда пожелал Аллах. И Аллах почтил его тем, чем почтил, и послал ему из откровений то, что послал, и сердце поверило тому, что увидело, и да благословит его Аллах и приветствует в мире этом и в мире вечном».**

Комментарий

Слово «вознесение» происходит от глагола «возносится», и с точки зрения арабской лексики указывает на средство, посредством которого возносятся. Однако мы в данном случае не знаем, как произошло это вознесение, поэтому говорим о нем так же, как и обо всем, что поведал нам пророк из тайного, верим в это и не занимаемся пониманием того, как это произошло.

Выражение **«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесён ночью, и вознесен бодрствующим...».**

В хадисе о ночном вознесении говорится, что он, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесен телесно в состоянии бодрствования, что наиболее правильно, из Священной мечети Мекки в «Мечеть аль-Акса»[205] верхом на Бураке в сопровождении Джибриля, мир ему. Там он спустился на землю и совершил намаз в качестве имама вместе со всеми пророками, привязав Бурак к кольцу двери храма. Есть также мнение, согласно которому он спустился в Вифлееме и совершил молитву там, однако это мнение неверно и не имеет под собой оснований.

Затем в ту же ночь он был вознесен из Иерусалима на нижние небеса, где Джибриль попросил открыть ему двери, и они открылись. Там он увидел Адама, праотца всех людей, которого он поприветствовал, и Адам, мир ему, ответил пророку и подтвердил его пророчество. Затем он был вознесен на второе небо, и Джибриль также попросил ангелов открыть (врата небес), там пророк встретил Йахью бин Закрийа, Ису

[205] Так арабы называли храм в Иерусалиме, построенный пророком Сулейманом.

бин Марьям. Он поприветствовал их, и они ответили ему и подтвердили его пророчество. После он был вознесен на третье небо, где пророк увидел Йусуфа, которого также поприветствовал, и он ответил ему и подтвердил его пророчество. Далее он был вознесен на четвертое небо, там он увидел Идриса, поприветствовал его, и он ответил ему и также подтвердил его пророчество. Потом он был вознесен на пятое небо, где увидел Харуна бин Имрана, поприветствовал его, тот ответил пророку и подтвердил его пророчество. Затем он был вознесен на шестое небо, где встретил Мусу, поприветствовал его и он ответил ему и подтвердил его пророчество. Когда пророк проходил мимо него, Муса заплакал, его спросили: «Что заставило тебя заплакать?». И он ответил: «(Этот) юноша был послан после меня, но в Рай из его общины войдет больше людей, чем из моей общины». Затем он был вознесен на седьмое небо, где встретил Ибрахима, поприветствовал его, он приветствовал его и подтвердил его пророчество. Далее пророк был поднят к Лотосу крайнего предела, затем он был вознесен к Небесной обители (Небесный аналог Каабы), а оттуда он был вознесен к Всемогущему, велик Он и славен, обладающему прекрасными именами. Затем он приблизился к нему (пророку) на расстояние в два полета стрелы или даже ближе[206], и

[206] Это предложение – одно из дополнений, приведенное в сборнике аль-Бухари (хадис № 7517) со слов Шурейка бин Абдуллы бин Абу Намра, и оно входит в число ошибочных предположений, которыми он отличался, поэтому комментатору следовало бы обратить на это внимание. Аль-Хаттаби сказал: «То, что в этой версии хадиса говорится о приближении Всевышнего, противоречит всеобщему мнению праведных предшественников и комментаторов Корана, как ранних, так и поздних. Этот хадис, кроме версии Шурейка, был передан со слов Анаса, который не упомянул этих жутких слов, что подтверждает мысль о том, что это слова Шурейка. Абдуль-Хакк аль-Ишбили сказал в книге «аль-Джам'у бейна ас-сахихайн»: «Шурейк вставил дополнение неизвестных ранее слов. Хотя прежде этого группа знатоков ха дисов передала сообщения на эту тему, но никто из них не упоминал то, что упомянул Шурейк, который не был затоком хадисов. Ибн Касир в своем тафсире (т.3, стр. 3) сказал: «Шурейк бин Абдулла бин Абу Намр путался в этом хадисе, плохо запомнил его и не мог передать в точности». Хафиз Абу Бакр аль-Байхаки сказал: «В хадисе Шурейка содержится дополнение, в котором только он высказался согласно мнению тех, что он, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа. То есть слова «Затем Он приблизился к нему на расстояние в два полета стрелы или даже ближе», как считали Айша, Ибн Мас'уд и Абу Хурайра, относится к видению Джибриля, что более правильно». Ибн Касир сказал: «То, что сказал аль-Байхаки по этому вопросу – истина, так как Абу Зарр спросил: «О посланник Аллаха, видел ли ты своего Господа?» и он ответил: «Свет, как я мог Его видеть». В другой версии этого хадиса, переданной Муслимом, говорится «Я видел свет». В аяте «Потом он приблизился и спустился» (53:8) речь идет о Джибриле, как это подтверждается в двух достоверных сборниках хадисов со слов Айши, матери правоверных, а также со слов Ибн Мас'уда, и со слов Абу Хурайры в сборнике имама Муслима, и нет свидетельств того, что кто-либо из сподвижников возражал им относительно комментария к этому хадису». Существует и другая версия этого хадиса, также переданная только со

Он внушил Своему рабу, то, что внушил, и вменил ему в обязанность молиться пятьдесят раз в день. После этого пророк вернулся, и когда проходил рядом с Мусой, тот спросил: «Что было приказано тебе?», и пророк ответил: «(Мне были предписаны) пятьдесят молитв (в день)». Муса сказал: «Твоя община не сможет этого, вернись к своему Господу и попроси облегчить твоей общине». Тогда пророк обернулся к Джибрилю, как будто советуясь с ним, и тот кивнул, как бы говоря: «Да, если хочешь». Потом Джибриль поднялся с ним и предстал перед Всевышним и Всемогущим, который находился на своем месте[207], и Он облегчил ему до десяти молитв. Пророк спустился и снова повстречал Мусу и поведал ему обо всем, и он сказал: «Вернись к своему Господу и попроси Его облегчить». И так пророк возвращался снова и снова между Всевышним Аллахом и Мусой, пока он не уменьшил количество молитв до пяти. Когда Муса сказал ему, чтобы он снова вернулся и попросил облегчения, но пророк ответил: «Мне стыдно перед моим Господом, я доволен и подчиняюсь», и тогда раздался голос: «Я установил Свою обязанность и облегчил Своим рабам»[208].

Ранее нами упоминалось различные мнения сподвижников относительно того, видел ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своего Господа воочию, и что более правильным будет то, что он видел Его не воочию, а сердцем. Что же касается слов Всевышнего:

﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝١١﴾

«и сердце не солгало о том, что он увидел» (53:11), и

﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝١٣﴾

«Он уже видел его другое нисхождение» (53:13), как это подтверждается словами пророка, в данном случае речь идет о Джибриле, которого посланник дважды видел в том обличии, в котором он был сотворен.

Что же касается того, было ли перенесение было телесным, то это подтверждается словами Всевышнего:

﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы пока-

слов Шурейка, в которой говорится: «Потом Джибриль поднялся с ним и предстал перед Всевышним и Всемогущим, который находился на своем месте»» (Смотрите следующую сноску).

[207] Так говорится в версии хадиса, переданной аль-Бухари в его сборнике, которая также передается и некоторыми другими собирателями Сунны.

[208] В сокращенной версии сборника аль-Бухари о ночном вознесении пророка говорится в хадисе, переданном со слов Малика бин Са'ада (хадис № 3887).

зать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса» (17:1), так как слово «раб (Аллаха)» используется по отношению к душе и телу вместе, подобно тому, как слово «человек» также подразумевает тело и душу вместе, что известно всем. Таким образом, небесное вознесение было телесным, что допускается также и разумом, и это мнение наиболее верно.

Если же скажут: «В чем мудрость того, что сначала пророк был перенесен в Иерусалим?», то мы ответим: «Это было подтверждением заявления посланника о своем ночном вознесении, и когда курайшиты попросили его описать им Иерусалим, он описал его[209] и даже сообщил об их караване, который повстречал в дороге[210]. Если бы пророк был вознесен на небеса из Мекки, то он не смог бы описать Иерусалим, поэтому он был вознесен из Иерусалима, так как курайшиты видели этот город. Это объясняется тем, что они не знали то, что в небесах, если бы посланник сообщил им это, но они видели Иерусалим, – и он описал им его».

В хадисе о вознесении также содержатся несколько различных доказательств такого атрибута, как возвышенность Всевышнего Аллаха над творениями, для тех, кто задумался над этим, – тех, кого наставил Аллах.

Выражение: **«И водоём, которым почтил его Аллах, сделав его спасением для его общины, — истина»**.

Комментарий

Хадисы, в которых говорится о водоеме, достигают степени «мутаватир» (то есть очень высокой степени достоверности), их передают более тридцати сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Все эти хадисы полностью приведены нашим великим ученым, шейхом ‘Имадуддином Ибн Касиром, да помилует его Аллах, в завершении своей большой истории, которая названа «аль-Бидайа ва ан-нихайа»[211].

Так, аль-Бухари, да помилует его Аллах, передает со слова Анаса бин Малика, да будет доволен ним Аллах, что посланник сказал: «Размеры моего водоема сравнимы с расстоянием между Айлой[212] и йеменской

[209] Передано аль-Бухари (№ 3886 и 4710), Муслимом (№ 170) со слов Джабир бин Абдуллы, что посланник Аллаха сказал: «Когда курайшиты обвинили меня во лжи, я встал в аль-Хиджре, и Аллах показал мне Иерусалим, а я начал описывать им приметы (города), рассматривая его». Это также подробно подтверждается достоверным хадисом со слов Ибн Аббаса, переданном Ахмадом в «аль-Муснаде» (т. 1, стр. 309).

[210] Смотрите «аль-Муснад» Ахмада (т. 1. стр. 374), а также тафсир Ибн Касира (т. 3, стр. 15).

[211] Смотри «аль-Бидайа» (т.1, стр. 337-373), в начале которого он сказал: «Я упомянул много известных хадисов, переданных различными достоверными путями, в которых говорится о водоеме нашего пророка, да напоит нас Аллах его водой в Судный день, назло многим упрямым еретикам, отрицающими его».

[212] Город в Шаме на побережье Красного моря.



Саной, а кувшины (имеющиеся на его берегах) по численности своей подобны небесным звездам»[213].

Муслим также со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк сказал: «К моему водоему подойдут мои последователи (так близко), что я узнаю их, но тут они будут отодвинуты от меня. И тогда я скажу: «(Это) мои последователи», а мне ответят: «Ты не знаешь, что они совершили после тебя»[214].

Имам Ахмад передает со слов Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды пророк ненадолго задремал, и когда он поднял голову, улыбаясь, и либо он что-то сказал, либо его спросили: «Почему ты смеешься?», и он ответил: «Мне только что была ниспослана сура». Он прочитал **«Во имя Аллаха милостивого милосердного. Мы даровали тебе “аль-Каусар”»** (108:1) до конца, а потом сказал: «Знаете ли вы, что значит «аль-Каусар»?» и мы ответили: «Аллах и Его посланник знают лучше». Он сказал: «Это река в Раю, которой наделил меня мой господь, велик Он и славен, и в ней великое благо. В Судный день моя община подойдет к ней, и сосуды ее будут (по своей численности столь многочисленны) как звезды на небе. И (вдруг) одного человека из них отстранят, и я скажу: «О Господи, он из моей общины», и мне ответят: «Ты не знаешь, что они совершили после тебя»[215].

Этот хадис также передан Муслимом, в его версии говорится: «Это река, обещанная мне моим Господом, в ней – великое благо, и это водоем, к которому придет моя община в Судный день…». Это означает, что в этот Водоём из реки «аль-Каусар» будет впадать два водостока, и водоем будет расположен на площади до моста «ас-Сырат», так как те, кто отступил от религии, будут отстранены от него, и им подобные не смогут пересечь этот Мост.

Аль-Бухари и Муслим передают со слов Джундуба бин Абдуллы аль-Баджали, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал: «Я первый из вас достигну Водоема»[216].

Аль-Бухари передал со слов Сахля бин Са’да аль-Ансари, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха сказал: «Я первый из вас достигну водоема, и те, кто достигнет меня, выпьют (из этого водоема), и кто выпьет, тот никогда не будет испытывать жажды. Затем ко мне подойдут люди, которых я узнаю, и они узнают меня, но потом нас разделит преграда». Абу Хазим сказал: «Мои слова (когда я рассказывал этот ха-

---

[213] Передано аль-Бухари (№ 6580) и Муслимом (№ 2303).

[214] Передано аль-Бухари (№ 6582) со слов Анаса ибн Малика, также этот хадис передан Муслимом (№ 2304) в «Книге достоинств», глава «Подтверждение существования водоема пророка».

[215] Передал Ахмад (т. 3, стр. 102) и Муслим (№ 400).

[216] Передан аль-Бухари (№ 6589) и Муслимом (№ 2289).



дис) услышал ан-Нугман бин Абу ‘Аййаш и сказал: «Так ты слышал это от Сахля?», и я ответил «Да». Тогда он сказал: «Я свидетельствую, что я слышал, как Абу Саид аль-Худри добавлял к этому (слова посланника Аллаха): «И я скажу: «Это люди из моей общины», и мне ответят: «Ты не знаешь, что они совершили после тебя», и я отвечу: «Прочь, прочь те, кто изменил (религию) после меня»»[117].

Итак, из приведенных хадисов следует, что это великий Водоём будет являться щедрой наградой, полной райского питья, что истекает из реки «аль-Каусар», которая белее молока, холоднее снега и слаще меда, а ее запах лучше запаха мускуса. Он будет очень обширен, его ширина будет подобна его длине, от одного конца его до другого – месяц пути. В некоторых хадисах говорится, что каждый раз, когда кто-то будет испивать из него, он будет становиться все шире, и что его берега – из мускуса и мелких камней, и он будет переливаться подобно драгоценным камням. Как велик Творец, Которого ничто не может ослабить!

Также есть хадисы, в которых говорится о том, что у каждого пророка будет свой водоем, и самым большим из них будет водоём нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и что к нему придет больше всего людей.

Выражение: **«И заступничество, которое Он приготовил для них, — истина, как свидетельствуют об этом повествования...»**

Комментарий

Заступничество бывает нескольких видов, относительно некоторых из которых есть единогласное мнение, относительно других есть мнения, принадлежащие му’тазилитам и другим сторонникам нововведений.

Первый вид: Первое или великое заступничество, которым среди всех его братьев-пророков и посланников будет обладать только наш пророк, да благословит Аллах их всех.

В двух достоверных сборниках, а также в других сборниках хадисов, со слов сподвижников, да будет доволен всеми ими Аллах, передается много хадисов, касающихся заступничества.

В их числе хадис, переданный со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал:

– (Однажды) посланнику Аллаха, принесли (в подарок) мясо. Ему подали (баранью) ножкуку, так как он любил это, и он откусил кусочек, а потом сказал: «Я стану главой (всех) людей в День воскресения. А знаете ли вы о причине этого? (Дело в том, что) Аллах соберёт первых и последних на одной обширной равнине так, что глашатай сможет обратиться ко всем им и всех их можно будет охватить взором. И солнце

[217] Передано аль-Бухари (№ 7050), версия автора комментария схожа с данным хадисом по смыслу, также передан Муслимом (№ 2290 и 2291).

приблизится к ним, и охватит их такая скорбь и печаль, что у них не хватит ни сил, ни терпения (переносить это), и тогда люди станут говорить (друг другу): «Разве вы не видите, до чего вы дошли? Не поискать ли вам того, кто заступится за вас перед вашим Господом?» И одни люди скажут другим: «Вам следует (пойти) к вашему праотцу!» И они придут к Адаму, мир ему, и скажут ему: «Ты - отец всех людей; Аллах создал тебя Своей рукой и вдохнул в тебя дух от Себя, и по Его велению ангелы склонились перед тобой до земли, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!» И Адам скажет: «Поистине, сегодня Господь мой разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет Он гневаться уже никогда больше, и, поистине, запретил Он мне (вкушать плоды) дерева, а я ослушался Его! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Нуху!» И они придут к Нуху и скажут (ему): «О Нух, поистине, ты - первый из посланников (Аллаха) к обитателям земли, и Аллах назвал тебя благодарным рабом, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении?!» И он скажет: «Поистине, мой Всемогущий и Великий Господь сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет Он гневаться уже никогда больше. Поистине, в (земной жизни мне была предоставлена возможность обратиться к Аллаху только с одной) мольбой, и я обратился к Нему с мольбой[218] (о том, чтобы Аллах погубил) мой народ; сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Ибрахиму!» И они придут к Ибрахиму и скажут (ему): «О Ибрахим, ты – пророк Аллаха и Его возлюбленный /халиль/ из числа живших на земле, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении?!» И он скажет им: «Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет Он гневаться уже никогда больше; что же касается меня, то я ведь трижды солгал[219]! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к

[218] Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, сказал: «У каждого пророка было такое обращение с мольбой, на которое Аллах (обязательно) давал ответ и с которым он обращался к Аллаху, я же хочу придержать свою мольбу для заступничества за свою общину в мире ином». Передан аль-Бухари (№ 6304). В данном хадисе имеется в виду просьбы того или иного пророка уничтожить его общину за неповиновение или спасти ее.

[219] В сборнике аль-Бухари (№ 3358) со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передают, что посланник Аллаха сказал: «Никогда не лгал Ибрахим, мир ему, за исключением трёх случаев, в двух из которых (он делал это) ради Всемогущего и Великого Аллаха. (В первый раз) он сказал: «Поистине, я болен», а (во второй раз) сказал: «Нет, сделал это старший из них...». А когда (Ибрахим) вместе с Сарой (переселялся), он пришёл в (какое-то селение, где находился) один из тиранов, и (этому тирану) сказали: «Здесь находится ка-

другому, ступайте к Мусе!» И они придут к Мусе и скажут (ему): «О Муса, ты - посланник Аллаха, и Аллах отдал тебе предпочтение перед другими людьми (ибо Он вручил тебе) Своё послание и говорил с тобой непосредственно, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении?!» И он скажет: «Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет Он гневаться уже никогда больше; что же касается меня, то я убил человека, которого мне не было велено убивать! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Исе!». И они придут к Исе и скажут: «О Иса, ты - посланник Аллаха, и Его слово, которое Он даровал Марйам, и дух от Него, и ты говорил с людьми ещё тогда, когда лежал в колыбели, заступись же за нас: разве не видишь ты, в каком мы положении?!». Тогда Иса скажет: «Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет Он гневаться уже никогда больше!» – однако он не станет упоминать о каких-либо грехах. «Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Мухаммаду!» И тогда они придут к Мухаммаду и скажут: «О Мухаммад, ты - посланник Аллаха и последний из пророков, а Аллах простил тебе (все) прошлые и будущие грехи, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении?!» И тогда я пойду к подножию престола (Аллаха) и склонюсь в земном поклоне перед моим Всемогущим и Великим Господом, после чего Он откроет мне такие слова восхваления и прославления Его, каких никому до меня не открывал, а потом будет сказано: «О Мухаммад, подними голову! Проси, и будет даровано тебе, заступайся, и твоё заступничество будет принято!». И тогда я подниму

кой-то человек с одной из прекраснейших женщин», и он послал к (Ибрахиму человека) который спросил (его): «Кто эта (женщина)?». Он ответил: «(Это) моя сестра», а потом пришёл к Саре и сказал: «О Сара, нет на земле ни одного верующего, кроме меня и тебя; что же касается этого (царя), то он спрашивал меня (о тебе), и я сказал ему, что ты - моя сестра, не опровергай же сказанного мною!» - а затем (царь) послал за ней (людей). Когда она явилась к (этому царю), он подошёл к ней (желая) дотронуться до неё рукой, но (неожиданно) онемел. Тогда он сказал: «Обратись с мольбой к Аллаху, и я не сделаю тебе ничего дурного!» – после чего она воззвала к Аллаху, и его отпустило. Потом он снова (попытался) дотронуться до неё, но с ним случился такой же или даже более сильный припадок, и он (снова) сказал: «Обратись с мольбой к Аллаху, и я не сделаю тебе ничего дурного!» – после чего она воззвала к Аллаху, и его отпустило. Тогда он призвал некоторых своих привратников и сказал: «Поистине, не человека вы ко мне привели, а шайтана!» - а затем он подарил ей в услужение Хаджар (и отпустил). И она вернулась к (Ибрахиму), который в это время молился. Он сделал ей знак рукой (желая спросить): «Какие новости?» - а она сказала: «Аллах обратил козни неверного (или: ...нечестивца) против него же и даровал нам Хаджар!» (Передав этот хадис людям) Абу Хурайра сказал: «И она является вашей матерью, о сыновья небесной воды»». (см. «Фатх аль-Бари», том 6, стр. 301-304).

голову и скажу: ««Моя община, о Господь мой, моя община, о Господь мой!» Тогда будет сказано: «О Мухаммад, введи через правые врата из (числа) врат Рая тех из общины твоей, кому не предстоит[220] расчёт , но они могут входить вместе с людьми и через другие врата!».

А потом (пророк) сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, поистине, расстояние между (каждыми) двумя створками райских врат равно расстоянию между Меккой и Химиаром[221] (или между Меккой и Бусрой)!»[222].

Как удивительно, что имамы передают этот хадис от разных передатчиков, и не упоминают величайшее заступничество, когда Всевышний Господь придет, чтобы вынести свое решение, как это передается в хадисе о дуновении в трубу[223].

Возможно, что в данном случае, как на это указывает начало хадиса, люди обратятся за заступничеством к Адаму, а затем и к другим пророкам после него, – это будет сделано, чтобы разделить людей, и чтобы они ушли со своего места, как на это указывают все версии данного хадиса. И вот, когда они окажутся в самом трудном положении, они вспомнят о заступничестве пророка за грешников из числа его последователей, благодаря которому они будут выведены из огня Ада.

По всей видимости, праведные предшественники упоминают эту часть хадиса для того, чтобы возразить хариджитам и некоторым последовавшим им му'тазилитам, отрицавшим возможность спасения из адского огня кого-либо из тех, кто уже вошел в него. Именно эта часть хадиса содержит текст, явно указывающий на их противоречие хадисам пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Второй и третий виды заступничества:

Примером данного вида является заступничество посланника Аллаха за тех мусульман, чьи благие деяния равны их прегрешениям, и благодаря этому заступничеству они смогут войти в Рай, некоторые же будут спасены от Ада, в который должны были войти за свои деяния.

Четвертый вид:

Заступничество, которое позволит верующим получить более высокие степени в раю, чем те, которые они заслужили своими деяниями. Это вид заступничества, который признали му'тазилиты, остальные же

---

[220] В других хадисах приводятся слова пророка, сообщившего, что семьдесят или семьсот тысяч человек из числа его последователей войдут в Рай без расчета.

[221] Название района в Йемене.

[222] Передан аль-Бухари и Муслимом, в данном случае это версия имама Ахмада в «аль-Муснад», том 2, стр. 425-426, она упоминается аль-Бухари (№ 4712) и Муслимом (№ 194).

[223] Очень длинный хадис, среди передатчиков которого Исмаиль бин Рафи', которого хадисоведы считали слабым, кроме того, среди передатчиков этого хадиса есть один неизвестный.

отвергнуты ими, несмотря на многочисленность подтверждающих это хадисов.

Пятый вид:

Заступничество, благодаря которому часть мусульман войдет в Рай без расчета, и было бы к месту упомянуть хадис, переданный ‘Укашей бин Михсаном. В этом хадисе говорится о том, как посланник Аллаха обратился с мольбой к Всевышнему за ‘Укашу, чтобы он оказался в числе тех семидесяти тысяч, которые войдут в Рай без расчета, данный хадис передается в сборниках аль-Бухари и Муслима[224].

Шестой вид:

Заступничество за тех, кто заслужил наказание, как, например дядя пророка Абу Талиб, за которого посланник будет просить Всевышнего, чтобы Он облегчил ему наказание[225].

Имам аль-Куртуби в своей «ат-Тазкира», упомянув этот вид заступничества, сказал: «Если кто-то скажет: “Но Всевышний сказал: **‘Заступничество заступников не поможет им’**[226]**”**, то ему следует ответить: “Заступничество не поможет ему выйти из огня, этого удостоятся только грешники из числа исповедовавших единобожие, которых выведут из огня и введут в Рай”[227]».

Седьмой вид:

Заступничество пророка за всех верующих, после которого им будет дозволено войти в Рай, как об этом было сказано ранее, в сборнике Муслима приводится хадис со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, в котором говорится: «Посланник Аллаха сказал: «Я первый, кто будет заступаться (за вас) о Рае»[227] .

Восьмой вид:

Заступничество пророка за тех из его общины, кто был введен в Ад за тяжкие грехи, и они будут выведены оттуда, как это передается в многочисленных хадисах. Однако этого не заметили хариджиты и му’тазилиты, одни из которых не желали признавать достоверность хадисов, другие – упрямствовали и продолжали следовать своей ереси. В этом виде заступничества будут принимать участие также ангелы, другие пророки и некоторые верующие, а посланник Аллаха воспользуется им четырежды.

В числе хадисов, в которых говорится об этом, хадис, переданный Анасом, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха сказал: «Мое

---

[224] Передано аль-Бухари (№ 5811, 6542) и Муслимом (№ 216 и 217).

[225] Передано аль-Бухари (№ 3883 и 6208), и Муслимом (№ 209).

[226] Аль-муддассир, 48. В данном аяте, как это видно из контекста предыдущих аятов этой суры, речь идет о тех, кто не совершал благих деяний и считал Судный день ложью, а заступничество пророка касается только верующих.

[227] Передано Муслимом (№ 196).

заступничество – тем из моей общины, кто совершал тяжкие грехи»[228].

Имам аль-Бухари, да помилует его Аллах, в своем сборнике, в книге «Единобожие» передает: «Сулейман бин Харб, передал нам слова Хаммада бин Зейда, а тот – слова Халлала аль-'Анзи: «Люди из жителей Басры собрались и пошли к Анасу бин Малику, мы вместе с Сабитом аль-Баннани тоже пошли с ними, чтобы он спросил его о хадисе заступничества. И вот, мы застали его дома совершающим молитву «ад-духа», (после того как он закончил) мы спросили его разрешения, и он разрешил нам, сидя на своей постели. Сабит аль-Баннани сказал нам: «Не спрашивайте его ни о чем, пока не спросите о хадисе заступничества», потом он сказал: «О Абу Хамза, это твои братья из жителей Басры, пришли спросить о хадисе заступничества». Он сказал: «Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам: «Когда настанет День воскресения, людей охватит волнение, и они будут (в смятении обращаться) друг к другу, а потом явятся к Адаму и скажут: «Заступись за нас перед твоим Господом!» – но он скажет: «Я (недостоин быть заступником), а вам следует пойти к Ибрахиму, ибо, поистине, он – возлюбленный Аллаха!» И они явятся к Ибрахиму, который скажет: «Я (недостоин быть заступником), а вам следует пойти к Мусе, ибо, поистине, Аллах говорил с ним!» И они явятся к Мусе, который скажет: «Я (недостоин быть заступником), а вам следует пойти к Исе, ибо, поистине, он – дух Аллаха и Его слово!» И они явятся к Исе, который скажет: «Я (недостоин быть заступником), а вам следует пойти к Мухаммаду!». Тогда они явятся ко мне, и я скажу: «Я (заступлюсь за вас)!», и обращусь к своему Господу за разрешением[229], и разрешение (на это) будет дано мне, а затем Он внушит мне слова хвалы, с которыми я обращусь к Нему и которых не знаю сейчас. И я воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном поклоне, после чего мне будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори – и тебя выслушают, проси – и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством – и оно будет принято!». Тогда я скажу: «О мой Господь, моя община, моя община, моя община!» – а (мне) будет сказано: «Ступай и выведи из (пламени Ада) тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) ячменного зерна!» – и я пойду и сделаю (это)». Потом я вернусь, (снова) воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном поклоне, и мне будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори – и тебя выслушают, проси – и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством – и оно будет принято!». Тогда я скажу: «О мой Господь, моя община, моя община, моя община!» – а (мне) будет сказано: «Ступай и выведи из (пламени Ада) тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) пылинки

[228] Хадис, достоверность которого подтверждается различными путями и доказательствами, передан Ахмадом (т. 3, стр. 213).

[229] Господу за разрешениемдан Ахмадом (т. 3, стр. 213).



или горчичного зерна!» – и я пойду и сделаю (это)». Потом я вернусь и (снова) воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном поклоне, и мне будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори – и тебя выслушают, проси – и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством – и оно будет принято!». Тогда я скажу: «О мой Господь, моя община, моя община, моя община!» – а Он скажет (мне): «Ступай и выведи тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) мельчайшей части горчичного зерна, выведи (таких) из огня!» – и я пойду и сделаю (это)»».

Затем он сказал: «Когда мы вышли от Анаса, я сказал: «Может нам зайти к Хасану, который скрывался в доме Абу Халифы, и расскажем ему то, что рассказал Анас бин Малик». И мы зашли к нему, поприветствовали, он разрешил нам войти, и мы сказали: «О Абу Саид, мы пришли к тебе от твоего брата Анаса бин Малика, и мы никогда не слышали того, что он рассказал нам о заступничестве». Он сказал: «Что?», и мы рассказали ему хадис до этого места», и он сказал: «И что (еще)?». Мы сказали: «Больше он ничего не добавил», и он сказал: «Он рассказал мне это еще двадцать лет назад, когда еще был более крепким, и я не знаю, забыл ли он, или не захотел, чтобы вы только на это и полагались». Мы сказали: «О Абу Саид, так расскажи нам», и он засмеялся и сказал: «Человек создан торопливым, я не упомянул об этом именно чтобы рассказать вам. Он рассказал мне то, что рассказал и вам, и сказал: «Посланник Аллаха сказал: «– А потом я вернусь в четвёртый раз и (снова) воздам Ему эту хвалу, после чего склонюсь перед Ним в земном поклоне, и (мне) будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, проси – и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством – и оно будет принято!» И тогда я скажу: «О Господь мой, позволь мне (обратиться к Тебе с заступничеством) за тех, кто говорил: «Нет божества, кроме Аллаха» /Ля иляха илля-Ллаху/!» – и Он скажет: «Клянусь Своей славой, величавостью и величием, Я обязательно выведу оттуда тех, кто говорил: «Нет божества, кроме Аллаха!»»[230].

В достоверном сборнике со слов Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передается: «И Всевышний Аллах скажет: «Заступались ангелы, заступались пророки, заступались верующие, и не осталось никого кроме Милостивейшего из милосердных, и Он схватит Ад и выведет из него людей, не сделавших ни одного благого деяния»»[231].

Итак, в отношении заступничества люди разделились на три мнения:

– язычники, христиане и те из мусульман, кто чрезмерно почитает

[230] Передано аль-Бухари (№ 7510), в данном случае приводится версия, переданная имамом Муслимом (№ 193 и 326).

[231] Часть длинного хадиса, переданного Муслимом (№ 183 и 302) и Ахмадом (№ т.3, стр. 94).

своих шейхов, считают, что заступничество тех, кого они почитают, подобно заступничеству в этом мире;

– му'тазилиты и хариджиты отрицали возможность заступничества нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и других кроме него, за тех, кто совершал большие грехи;

– приверженцы Сунны признают заступничество посланника Аллаха за грешников из числа мусульман, а также заступничество тех, кому Аллах дозволит это, как об этом говорится в достоверном хадисе: «Потом они придут к Адаму, потом к Нуху, потом к Ибрахиму, потом к Мусе, потом к Исе, мир им, и он скажет: «Идите к Мухаммаду, воистину раб, которому Аллах простил его прежние и последующие прегрешения». И они придут ко мне, и я пойду, и когда я увижу своего Господа, и паду пред Ним в земном поклоне, и я восславлю Его словами, которых не знаю сейчас. И Он скажет: «О Мухаммад, подними голову, говори – и тебя выслушают, проси – и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством – и оно будет принято!». Тогда я скажу: «О мой Господь, моя община, моя община, моя община!», и Он установит мне предел, и я введу их в Рай, потом вернусь и паду ниц, и Он установит мне предел», и так он, да благословит его Аллах и приветствует, повторил трижды»»[232].

Что же касается испрашивания заступничества Аллаха через пророка или кого-то другого в этом мире при обращении с мольбой, то это требует пояснения: если кто-то говорит в своем обращении к Аллаху: «Ради права Твоего пророка…» или «Ради права такого-то…», или «О Аллах, я заклинаю тебя пророком» или что-то подобное, то этого нельзя делать по двум причинам:

– это является клятвой чем-то помимо Аллаха;

– это означает, что Аллах обязан кому-то или перед кем-то из Своих творений;

Клясться чем-то или кем-то помимо Аллаха нельзя, нельзя также считать, что Аллах обязан кому-то, кроме случаев, когда Он Сам обязал Себя, как об этом сказано в аяте:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾

«Нашим долгом было помогать верующим» (30:47). Подобное выражение встречается и в хадисе, переданном в двух достоверных сборниках, когда посланник Аллаха обратился к Му'азу, да будет доволен им Аллах, который сидел верхом позади пророка: «О Му'аз, знаешь ли ты обязанность рабов перед Аллахом, и в чем обязанность Аллаха перед рабами?». Я сказал: «Аллах и Его посланник знают лучше». (Тогда) он сказал: «Поистине, право Аллаха, которое обязаны соблюдать рабы Его,

[232] Часть длинного хадиса, который мы упоминали ранее.

состоит в том, что им следует поклоняться Одному только Аллаху, рабы же вправе ожидать, что Аллах не станет подвергать мучениям того, кто не поклоняется ничему, кроме Него». Я спросил: «О посланник Аллаха, так не порадовать ли мне этой вестью людей?». В ответ он сказал: «(Нет), тогда они только на это и будут полагаться[233]».[234].

Это то право, которое имеют рабы по отношению к Всевышнему, и Его обещание истинно, но это не означает, что сам по себе человек имеет какие-то права на Аллаха, подобно тому, как одни из творений имеют права над другими. Всевышний Аллах одаривает своих рабов различными благами, и то, что Он обещал не наказывать их, то это не означает, что кто-то может обязывать Его кем-то или чем-то. Необходимо знать, что в этом вопросе нужно придерживаться только того, что подтверждается в Коране или Сунне, как, например, в хадисе, переданном Абу Саидом аль-Худри от пророка об идущем на молитву: «Прошу Тебя этим путем (то есть идущих на молитву), и правом просящих у Тебя»[235]. Таково право просящих, и Аллах сам сделал его обязательным, Всевышний более, чем кто бы то ни был, имеет право принять мольбы просящих Его и укрепить поклоняющихся Ему, очень удачны слова поэта:

Нет у рабов прав на Него
Нет, и ничто не может быть утерянным у Него
Если их накажут, то справедливо, а если одарят
То по милости Его, и Он щедрейший, и нет щедрее Его

Если же кто-то спросит: Какова же разница между выражением «…правом просящих у Тебя» и «ради права пророка» и тому подобными выражениями?

Ответ: Разница в том, что выражение «правом просящих у Тебя» означает «правом, которое Ты сам обещал просящим, и так как я один из просящих, так прими и мою мольбу», в отличие от слов «ради права пророка» или «ради права такого-то». Даже если кто-то является благочестивым и у него есть право, обещанное ему Аллахом, то между этим и принятием мольбы другого человека нет никакой связи. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь сказал: «Прими мою мольбу, потому что такой-то человек благочестив», так где же связь между этим и обязанностью Аллаха принять твою молитву?! Более того, это излишество в мольбе, о котором говорится в аяте:



[233] То есть будут считать, что этого достаточно, и станут пренебрегать исполнением своих религиозных обязанностей.

[234] Передано аль-Бухари (№ 2856, 5967, 6267, 6500 и 7373), и Муслимом (№ 30).

[235] Передан Ахмадом (т.2, стр. 21), Ибн Маджа (№ 778) и Ибн ас-Сунни (№ 83).



«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступников» (7:55).

Таким образом, подобные мольбы являются нововведением в религии, ничего подобного не совершал ни пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни его сподвижники или их последователи, это не передается ни от одного из имамов, да будет доволен ими Аллах. Более того, необходимо отметить, что подобные мольбы в большом количестве встречаются в различных талисманах и амулетах, которые пишут невежды и последователи тарикатов.

Необходимо помнить, что мольба (ду'а) – это один из важнейших видов поклонения, и всякое поклонение должно строго соответствовать Сунне, а не быть изобретенным по собственному усмотрению или желанию.

Нельзя также заклинать[236] Аллаха кем-то, посланник Аллаха сказал: ««Тот, кто поклялся не Аллахом, тот совершил ширк»[237]. Поэтому Абу Ханифа и два его ученика, да будет доволен ими Аллах, считали порицаемым употребление в мольбе выражений «Прошу тебя ради такого-то», «ради Твоих пророков и посланников», «ради Священной Каабы» или «ради Священного места», и тому подобное. Более того, Абу Ханифа и имам Мухаммад, да будет доволен ими Аллах, считали порицаемыми выражения типа «О Аллах, я прошу Тебя ради престола величия Твоего трона», имам Абу Юсуф же не считал такое выражение порицаемым в силу того, что до него дошло предание[238] об этом.

Также встречаются выражения «Ради степени такого-то перед Тобой», или «Обращаемся к Тебе через Твоих пророков, посланников и тех, кого Ты приблизил». Все они означают, что такой-то человек занимает какую-то степень, положение перед Аллахом и так далее, и поэтому Он обязан принять эту мольбу. Подобные выражения также неправильны, и их следует избегать. Это объясняется тем, что если бы это было правильным, то сподвижники обращались бы к Аллаху посредством пророка, когда он был жив, и делали бы это и после его смерти. Но даже при жизни посланника Аллаха они обращались к Всевышнему только посредством молитв пророка[239], прося его помолиться за них, они же сидели вместе с ним и говорили «Аминь», как это упоминается в хадисах об испрашивании дождя и тому подобном. Когда же пророк, да благословит его Аллах и приветствует, то, как сказал Умар, да будет доволен им Аллах, во время молитвы об испрашивании дождя: «О Аллах, поистине, мы

[236] То есть обращаться к Нему со словами «О Аллах, я заклинаю тебя таким-то».

[237] Эта версия хадиса от Ибн Умара передана Ахмадом (т.2, стр. 69, 87 и 125) и Абу Даудом (№ 3251).

[238] Под словом предание («аль-асар») в данном случае имеются высказывания сподвижников или их последователей — *Прим. переводчика*.

[239] Примеры этого приводятся ат-Тирмизи в его сборнике (№ 3578).

всегда просили нашего пророка обращаться к Тебе с мольбой о дожде, и Ты посылал нам дождь, а теперь мы просим обратиться к Тебе дядю нашего пророка, так пошли же нам дождь[240]»[241].

Это означает, что обращение к Всевышнему происходит посредством его молитвы или просьбы, а не его степенью перед Аллахом, так как если бы Аллаха просили именно степенью пророка, то его степень, безусловно, выше степени его дяди Ибн Аббаса.

Более того, иногда в мольбах употребляют выражения «прими мою мольбу ради моего следования Твоему пророку», «ради моей веры», «ради всех Твоих пророков и посланников и моего признания их», и тому подобное, и это еще самое безобидное из того, что говорят, стремясь обратиться к Аллаху посредством чего или кого-либо.

Само слово «тавассуль» (обращение через кого-то) требует пояснения, так как многие из тех, кто не понимает его смысла, часто ошибаются. Если под этим понимается обращение через его молитву или заступничество, что происходит при жизни человека, или же просящий любил его, подчинялся и следовал ему, так как он этого действительно заслуживал, то в данном случае обращение будет либо посредством его молитв и заступничества, или же посредством любви к нему и следованием его Сунне, – это соответствует шариату. Если же обращение происходит непосредственно личностью пророка, то от подобного предостерегали и даже запрещали имамы из числа праведных предшественников.

То же самое, и обращение посредством чего-либо – иногда под ним может пониматься какое-то действие, которое может стать причиной принятия мольбы, а иногда – своего рода упрек совершенным благим деянием, когда человек, совершив благое деяние, требует взамен принять его мольбу.

Примером первого может служить история о троих, которые вошли в пещеру, это известный хадис, передаваемый в сборниках аль-Бухари и Муслима, а также в других сборниках. Когда камень закрыл вход в пещеру, они стали обращаться к Аллаху посредством своих искренних благих деяний, каждый из них говорил: «Если я делал это, стремясь к Твоему лику, то освободи нас из того положения, в котором мы оказались», в конце концов скала отодвинулась, и они вышли[242]. Они обращались к Аллаху посредством своих благих деяний, так как благие деяния – это одно из величайших средств достижения довольства Аллаха, так

[240] Таким образом, просить живых людей, чтобы они обратились к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя вполне допустимо, но обращение с подобными просьбами к покойным будет проявлением многобожия.

[241] Передано аль-Бухари (№ 1010 и 3710).

[242] Передан аль-Бухари (№ 2215, 2272, 2333, 3465 и 5974) и Муслимом (№ 2743).

как Он обещал что примет мольбы тех, кто уверовал и творил благие деяния, и что Он увеличит им награду по Своей милости.

Итак, заступничество перед Аллахом отличается от заступничества перед людьми, так как заступник перед человеком одновременно является соучастником как для просящего в его просьбе, так и соучастником тому, к которому обращаются, так как принимает участие в предоставлении просящему того, что он хочет. В отличие от этого заступничество перед Аллахом не допускает какого-либо вида соучастия, так как у Всевышнего нет сотоварищей и помощников, и никто не может заступаться перед ним иначе как с его дозволения. Пророк Мухаммад, господин всех заступников, в Судный день падет ниц и восславит Всевышнего Аллаха, и Он скажет ему: «Подними голову, проси – и тебе будет дано, заступайся – и твоё заступничество будет принято», потом Аллах установит ему количество тех, кого он введет в Рай. Таким образом, все принадлежит Аллаху, как об этом говорится в аятах:

﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾

«Скажи: “Дела целиком принадлежат Аллаху”» (3:154),

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ﴾

«Тебя [Мухаммад,] **это дело вовсе не касается»** (3:128),

﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾

«Несомненно, Он творит и повелевает» (7:54).

В сборниках аль-Бухари и Муслима передаётся хадис, в котором говорится: «О бану абд манаф[243], я никак не смогу избавить вас от (наказания) Аллаха! О Сафиййа, тётка посланника Аллаха, я никак не смогу избавить тебя от (наказания) Аллаха! О Аббас бин Абд аль-Мутталиб[244], я никак не смогу избавить тебя от (наказания) Аллаха!»[245].

Также в сборниках аль-Бухари и Муслима передаётся: «И пусть никто не является ко мне с ревущим верблюдом на шее, или с блеющей козой или развевающейся тканью, и будет говорить: «Спаси меня, спаси меня», ибо я скажу: «Я ничего не могу сделать для тебя перед Аллахом, ведь я довел до твоего сведения (Его послание)»»[246].

Если господин всех творений и лучший из заступников говорит своим самым близким «Я ничего не могу сделать для вас перед Аллахом», то что же сказать о ком-то другом?! То, что Аллах, принимает мольбу молящего, или заступничество заступника, не означает, что они оказывают

[243] Бану абд манаф - один из курайшитских родов — *Прим. переводчика*.

[244] Аббас бин Абд аль-Мутталиб - дядя пророка — *Прим. переводчика*.

[245] Передано аль-Бухари (№ 2753, 3527 и 4771) и Муслимом (№ 1831).

[246] Часть длинного хадиса, передано аль-Бухари (№ 3073) и Муслимом (№ 1831).



влияние на Него, подобно тому, как это происходит между творениями, так как Аллах – творец деяний, и это Он сделал человека обращающимся с мольбой или заступничеством. Это Аллах наставил человека на путь раскаяния, а потом принял его покаяние, Он также вдохновил его совершить деяние, а потом вознаградил человека за это. Аллах внушил человеку обратиться к Нему с мольбой, а потом принял ее, это соответствует принципам приверженцев Сунны, верующих в предопределение и в то, что Всевышний Аллах – Творец всякой вещи.

Выражение: **«И завет, который взял Аллах Всевышний с Адама и потомства его – истина»**

Комментарий

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾﴾

«Вот твой Господь вынул из спин сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать о самих себе: “Разве Я – не ваш Господь?”. Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”. Это – для того, чтобы в День воскресения вы не говорили: “Мы не знали этого”» (7:172).

Всевышний сообщает нам, что Он извлек потомство Адама и взял с них свидетельство о том, что Аллах их Господь и Властелин, и что нет другого божества, кроме Него. Об этом также говорится в дошедших до нас изречениях пророка о том, что Аллах извлек потомство Адама, мир ему, и разделил их на тех, кому книга их деяний будут дана в правую руку, а кому – в левую. В некоторых хадисах говорится о том, что Он взял с них свидетельство о том, что Аллах – их Господь.

Знай, что некоторые комментаторы Корана упоминают лишь то, что Аллах извлек потомство Адама из его спины и взял с них свидетельство, затем Он вернул их обратно, об этом говорит ас-Са'лаби, аль-Багави и другие. Другие не упоминают этого, и говорят, что Он явил им доказательства Своего единства и господства, о чем засвидетельствовали их умы и взоры, которыми Всевышний их наделил, так считали аз-Замахшари и некоторые другие. Некоторые комментаторы, такие как аль-Вахиди, ар-Рази и аль-Куртуби упоминают оба мнения.

Несомненно, этот аят не говорит в пользу первого мнения, то есть о том, что потомство было извлечено из поясницы Адама. Я имею в виду, что он лищ указывает на то, что извлечение происходило из поясниц сыновей Адама. В некоторых хадисах упоминается о том, что извлечение происходило из поясницы Адама, и что с них всех было взято свидетельство. В других же хадисах упоминается о том, что после их извлечения было предопределено, кто будет обитателем Рая, а кто

– Ада, как об этом говорится в хадисе, переданном Умаром, да будет доволен им Аллах. Есть хадисы, в которых говорится о том, что после извлечения потомства оно было показано Адаму, но в таких надисах не было указано на наличии предопределения на или свидетельства как это передается со слов Абу Хурайры. Там где говориться о том, что с потомства было взято свидетельство, как это передается сторонниками первого мнения, говорится не в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а в словах сподвижников – Ибн Аббаса и Ибн Амра. Ученые-хадисоведы высказывали свои претензии относительно достоверности этого хадиса, и никто из составителей сборников достоверных хадисов не передавал его, кроме аль-Хакима в его труде «аль-Мустадрак», известного своим менее требовательным отношением к степени достоверности, да смилостивится над ним Аллах.

Хадисы, в которых говорится о разделении на обитателей Рая и Ада свидетельствует о предопределении, чему есть множество доказательств, и никто из приверженцев Сунны не отрицал этого, и только еретики-кадариты отрицали предопределение.

Среди приверженцев Сунны, как первых веков ислама, так и более поздних, существовали различные мнения по поводу первого мнения, и если бы я не стремился быть кратким, то привел бы множество хадисов об этом, высказываний ученых относительно них и то, что было сказано относительно их смысла, а также значений слов этого благородного аята.

Имам аль-Куртуби сказал: «Это – сложный аят, и ряд ученых высказывался о его толковании, и то, с чем мы смогли ознакомиться, будет упомянуто нами. Часть сказала: “Этот аят означает, что Аллах извлек из спин потомков Адама их потомство, и слова **«и заставил их засвидетельствовать о самих себе: «Разве Я – не ваш Господь?»** означают, что Он указал им на Свою единственность, так как каждый совершеннолетний достоверно знает, что у него только один Господь”. Слова **«Разве Я – не ваш Господь?»** означают, что в этот момент они засвидетельствовали и признали, подобно тому, как Всевышний сказал о небесах и земле: **“Они (небеса и земля) сказали: ‘Мы придем по доброй воле’**(41:11)”», – так считал аль-Каффаль, подробно разъснивший эту тему.

Другие сказали, что Всевышний извлек души до того как создал тела, и что Он в этот момент дал им знания, которыми они поняли своего Господа, далее аль-Куртуби упоминает хадисы, в которых говорится об этом.

Наиболее весомым аргументом в пользу первого мнения является хадис, переданный Анасом, в котором говорится: «Посланник Аллаха сказал: «Аллах скажет тому из оказавшихся в огне, кто подвергнется самому лёгкому наказанию: «Если бы было у тебя всё то, что есть на

земле, отдал бы ты это (чтобы избавиться от мук)?», он скажет: «Да!». (Тогда Аллах) скажет:

«قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِى ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِى شَيْئاً فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي»

«Когда ты был ещё в чреслах Адама, Я просил тебя о том, что намного меньше этого, – не поклоняться никому наряду со Мной, но ты отказался (настояв на своём) многобожии!»»[247]. В другой версии хадиса говорится:

«قَدْ سَأَلْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَيْسَرَ فَلَمْ تَفْعَلْ فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ»

«Я просил тебя о том, что меньше и легче этого, но ты не сделал, так вернись же в огонь», но в нем не говорится о спине Адама, нет в нем и упоминания об извлечении потомков из спины Адама в том виде, как об этом говорят сторонники первого мнения.

Более того, первое мнение содержит в себе два удивительных момента:

Первый: То, что люди смогли говорить тогда и засвидетельствовать веру, и что это свидетельство будет доводом против них в Судный день.

Второй: то, что сторонники первого мнения считают, что аят подтверждает их версию, однако есть ряд свидетельств, говорящих обратное:

1. Всевышний Аллах сказал: **«...из спин сынов Адама»** (7:172), а не «из спины Адама».

2. В аяте сказано **«из их спин»**, а не из «спины Адама».

3. В аяте говорится **«их потомство»**, а не «его потомство».

4. Всевышний сказал: **«заставил их засвидетельствовать о самих себе»**, то есть «сделал их свидетелями против самих себя». Это подразумевает, что тот, кто произносит свидетельство, должен помнить то, о чем свидетельствовал, но человек помнит об этом, когда придет в этот мир, но не помнит о том, что свидетельствовал ранее.

5. Всевышний сообщил, что мудрость этого свидетельства заключена в том, чтобы выставить довод против людей, дабы никто не мог сказать: **«Мы не знали этого»**. На самом деле божественный довод против человека устанавливается приходом посланников вместе с тем, что на единобожие человеку указывает его «фитра» - врожденная природа, как сказал Всевышний Аллах:

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ ﴾

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не

[247] Передан аль-Бухари (№ 3334, 6538, 6557) и Муслимом (№ 2805).

было никакого довода против Аллаха. Аллах – Могущественный, Мудрый» (4:165).

6. Напоминание людям об этом, чтобы они не могли сказать в Судный день: «Мы не знали этого», но, разумеется, что люди не помнят ни извлечения, ни данного ими свидетельства, и никто из нас этого не помнит.

7. Слова Всевышнего:

﴿أَوۡ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشۡرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةٗ مِّنۢ بَعۡدِهِمۡۖ﴾

«Или же не говорили: “Наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них...”» (7:173). Таким образом, речь идет о двух мудростях, заключенных в этом извлечении и свидетельстве – никто не сможет заявить о своем неведении или о том, что он слепо следовал кому-то. Обе эти мудрости будут иметь смысл только в том случае, когда будут подтверждены посланием посланников и врожденной верой человека, так как неведающий ничего не знает, а подражатель – слепо следует кому-то другому.

8. Всевышний сказал:

﴿أَفَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ ١٧٣﴾

«...Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?» (7:173), то есть если бы они были подвержены наказанию за свое отрицание Аллаха и многобожие, то сказали бы так, но Всевышний Аллах наказывает их именно за противодействие Его посланникам и за обвинение их во лжи. Если бы Он наказал их за то, что они следовали своим отцам в многобожии без предъявления против них доводов посредством посланников, то Он погубил бы их за то, что совершали сторонники лжи, или за незнание ложности того, чему следовали. Но Аллах поведал, что Он никогда не наказывал жителей селений несправедливо, когда они пребывали в неведении, Его наказание приходило лишь после того, как Он увещевал и предупреждал через своих посланников.

9. Всевышний взял свидетельство с каждого о том, что Он – его Господь и Создатель, не раз упоминая это свидетельство в Своем Писании, например:

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ﴾

«Если ты спросишь их: “Кто сотворил небеса и землю?” – они непременно скажут: “Аллах”» (31:25). В этом и есть божественный довод, так как люди о самих себе, а затем посланники напомнили им об этом, говоря:

﴿أَفِي ٱللَّهِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ﴾



«Неужели вы сомневаетесь в Аллахе – Творце небес и земли?» (14:10).

10. Аллах сделал описываемое событие (с выведением потомства Адама из их спин и свидетельствованием) своим знамением, и любое знамение Всевышнего является ясным и бесспорным доказательством, утверждающим Истину. Всевышний сказал:

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٤ ﴾

«Так Мы разъясняем знамения, – быть может, они вернутся на прямой путь» (7:174), – и человек понимает это с помощью своей врожденной, заложенной в нем природы, которую никто не может изменить. Каждый младенец рождается с таким врожденным чувством, – так предопределено изначально, и это предопределение не изменяется и не заменяется ничем, на что мы указали ранее.

Среди тех, кто понял этот аят таким образом, был Ибн ‘Атыйа и другие, но, тем не менее, они не стали противоречить явному смыслу тех хадисов, в которых прямо говорится о том, что Аллах извлек потомство людей и взял с них свидетельство против самих себя, а потом вернул их в прежнее состояние. Оба эти мнения были переданы шейхом Абу Мансуром аль-Матуриди в его книге «Шарх ат-та’вилат», но сам он предпочитал второе, говоря о нем и склоняясь в его сторону.

Нет сомнения в том, что признание Господства Аллаха (таухида ар-рубубийа) заложено в природе человека, многобожие же наоборот, возникает под влиянием каких-то факторов. Так сыновья перенимают ширк от своих предков, и когда в Судный день они попытаются оправдаться тем, что многобожниками были их отцы, а они всего лишь следовали их обычаю подобно тому, как дети следуют своим родителям в традициях питания, одежды, жилища и так далее, то им будет сказано:

Вы признавали Создателя, признавали, что Аллах – ваш Господь и у Него нет сотоварищей, о чем вы засвидетельствовали против самих себя, так как свидетельство человека о самом себе говорит ни о чем ином, как о его признании. Всевышний сказал:

﴿ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾

«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих...» (4:135).

Это не означает, что человек говорит: «Я свидетельствую против себя то-то...», однако тот, кто признал что-то, – это и будет его свидетельством против самого себя. Так почему же вы отошли от того, что признали и засвидетельствовали, и склонились к многобожию? Более того, вы склонились от доподлинно известного к тому, что не имеет смысла, слепо следуя тому, чему нет никаких оснований. Это отличается

от следования им в мирских обычаях, так как у вас нет ничего, чтобы говорило об их ошибочности, и эти обычаи полезны вам – в отличие от многобожия, о котором у вас есть знания и ваши собственные свидетельства, разъясняющие ошибочность его и ваше отклонение от истины. Итак, религия, которую ребенок наследует от родителей, есть религия воспитания и традиций, исповедуемая ради мирских благ, так как ребенок имеет опекуна, и его родители имеют на него прав больше, чем кто бы то ни был. Поэтому шариат устанавливает, что в бытовых мирских вопросах религией ребенка считается религия его родителей, и он считается ее последователем, за это Аллах не будет наказывать его до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия и станет понимать. С этого момента он должен следовать религии знаний и разума, понимая, что религия, которой он следует, правильна.

Итак, может быть, его отцы находились на верном пути, подобно праведному пророку Йусуфу и его отцу, как об этом говорится в Коране:

﴿وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۚ﴾

«Я последовал за верой моих отцов Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова)...» (12:38), а также то, что сказали Йакубу его сыновья:

﴿نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ﴾

««Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов – Ибрахима (Авраама), Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака)...» (2:133).

Но может быть и так, что его отцы противоречили учению посланников, и тогда он обязан последовать посланникам, как сказал Всевышний:

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنٗاۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآۚ﴾

«Мы заповедали человеку быть добрым к родителям. А если они станут вынуждают, чтобы ты приобщал ко Мне сотоварищей, о которых ты ничего не знаешь, то не повинуйся им» (29:8).

Таким образом, тот, кто слепо следует религии своих отцов без знаний и мудрости, более того – сознательно отклоняется от бесспорной истины, то это ничто иное, как следование своим страстям, как об этом сказал Всевышний Аллах:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٧٠﴾

«Когда им говорят: “Следуйте тому, что ниспослал Аллах”, – они отвечают: “Нет! Мы будем следовать тому, на чем за-

стали наших отцов". А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем?» (2:170).

Таково положение многих людей, родившихся в исламе, и кто-то подражает своему отцу в убеждениях и соблюдении определенного мазхаба, даже если это ошибочно, то есть следует не осознанно. Такие являются мусульманами не по своему личному выбору, а лишь в силу того, что они родились в мусульманской стране, и если такому мусульманину зададут вопрос в могиле «Кто твой Господь?», то он ответит: «Ах, ах, я не знаю, я слышал, как люди говорили что-то, и я говорил это…».

Так пусть же каждый обладающий разумом задумается над этим и, будучи искренен с самим собой, посмотрит, к какой из двух групп он принадлежит, и да наставит его Аллах. Единственность Аллаха как Господа (таухид ар-рубубийа) не нуждается в доказательствах – это врожденное чувство, заложенное в человеке. Прежде всего, человеку следует посмотреть на себя, чем он был раньше – каплей жидкости, потом эта капля находилась под тремя покровами, без присмотра родителей и всего сотворенного…

Если человек задумается над тем, как эта капля переходила из одного состояния в другое, он поймет, что существует Единый Господь, и уже от этого перейдет к поклонению только Ему, так как тот, кто познает разумом Господа, сотворившего его, как после этого он станет поклоняться кому-то другому?! И так каждый раз, размышляя и вдумываясь, он станет все больше и больше укрепляться в своей уверенности и единобожии, и да наставит его Аллах, нет другого Господа и Бога помимо Него…

Выражение: **«И Аллаху Всевышнему уже в предвечности было известно количество тех, кто войдёт в рай, и количество тех, кто попадёт в ад, всех сразу, и количество это не увеличится и не уменьшится. То же самое относится и к их деяниям, ибо Он знал, что они совершат их…».**

Комментарий

Всевышний сказал:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌۢ ٧٥﴾

«Воистину, Аллах ведает о всякой вещи» (8:75),

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٤٠﴾

«Аллах знает о всякой вещи» (33:40). Всевышнему Аллаху свойственно знание всего извечно, и Его знанию обо всем не предшествовало неведение (как это бывает у творений): **«Господь твой не забывчив»** (19:64).

Со слов Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, передают:

«(Однажды), когда мы присутствовали на похоронах в Баки' аль-Гаркад[248], к нам подошел пророк, державший в руке небольшую палку. Он сел, опустив голову, и стал разбрасывать этой палкой землю, мы же уселись вокруг него, а (через некоторое время) он сказал:

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ». قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ « مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ». فَقَالَ « اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ». ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى).

«Нет никого среди вас, как нет и вообще ни одной живой души, место которой в Раю или в Аду уже не было бы определено, и определено также, злосчастной она является или счастливой». Один человек сказал: « О посланник Аллаха, так не положиться ли нам на то, что уже предопределено нам, и не отказаться ли от дел». Но он сказал: « Тот из нас, кто относится к числу счастливых, (всё равно) придёт к делам счастливых, а относящийся к числу злосчастных (всё равно) придёт к делам злосчастных?». Потом он продолжил: «Действуйте, ибо каждому облегчено то, для чего он создан. Что касается счастливых, то для них будет облегчено совершение дел счастливых, что же касается злосчастных, то для них будет облегчено совершение дел несчастных», после чего прочитал «**Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему** »[249] (19:5-7)»[250].

Выражение: **«...и каждому будет облегчён путь к тому, для чего он создан, что же касается дел, то о них судят по их завершению. Счастлив тот, кто достигает счастья по предопределению Аллаха, и тот несчастен, кто несчастен по предопределению Его»**.

Комментарий

Нами уже упоминался хадис, переданный Али, да будет доволен им Аллах, а также слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Свершайте деяния, и каждому будет облегчён путь к тому, для чего он создан». Зухейр передал слова Абу Зубейра, а тот – слова Джабира бин Абдуллы, да будет доволен ими обоими Аллах. Он сказал: «(Однажды) пришел Сурака бин Малик бин Джу'шум, и сказал: «О посланник Аллаха, разъясни нам нашу религию, так, как будто мы были

[248] Название кладбища г. Медины.

[249] Речь идет об облегчении положения в целом, а также об облегчении для него возможности совершения всего благого и отказа от всего дурного, что приведет в Рай.

[250] Передано аль-Бухари (№ 1362, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 6217, 6605 и 7552), а также Муслимом (№ 2647).

созданы сегодня. Как будут (оцениваться) сегодня деяния, в соответствии с тем, что предначертано и предопределено, или все еще предстоит?». Он сказал:

« لاَ بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ »

«Нет, (в соответствии с тем), что предначертано и предопределено», и тогда он спросил: «Так зачем (совершать) деяния?». Далее Зухейр сказал: «После этого Абу Зубейр сказал что-то, чего я не понял, и тогда я спросил: «Что же он сказал?», и он ответил:

« اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ »

«Свершайте деяния, и каждому будет облегчено»[251].

Со слов Сахля бин Са’да ас-Саади, да будет доволен им Аллах, передают, что посланник Аллаха сказал:

« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ »

«Поистине, людям может представляться, что человек совершает дела обитателей Рая, но (на самом деле) он относится к числу обитателей Огня, людям может казаться, что человек совершает дела обитателей Огня, но (на самом деле) он из числа обитателей Рая». Так это хадис приведен в двух сборниках достоверных хадисов[252], в версии аль-Бухари говорится:

وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ

«Поистине, дела оцениваются по их завершению»[253].

Также в двух сборниках приводятся слова посланника Аллаха, переданные Абдуллой бин Мас’удом, да будет доволен им Аллах: «Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, сказал нам:

« إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِى ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِى ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِى لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ».

«Поистине, каждый из вас (сначала) формируется в чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови, и ещё столько же – в виде кусочка плоти, а затем Аллах направляет ангела, который получает веление записать четыре вещи. Ему говорится: «Запиши его дела, его удел, его срок, а

[251] Передан Муслимом (№ 2648).

[252] Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 2898, 4202, 4207 и 6493).

[253] Передано аль-Бухари и Муслимом в «Книге предопределения» (№ 6493 и 6607).

также то, счастливым он будет или злосчастным», после чего в него вдувается дух. И, поистине, любой из вас может совершать (благие) дела до тех пор, пока не окажется от рая на расстоянии (всего лишь одного) локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и он станет совершать дела обитателей огня. И (точно так же любой из вас) может совершать (дурное), пока не окажется от огня на расстоянии (всего лишь одного) локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и он станет совершать дела обитателей Рая»[254]. Хадисов, а также высказываний праведных предшественников, говорящих об этом, существует великое множество.

Абу Умар ибн Абдулла бин Абдульбарр в книге «ат-Тамхид» сказал: «Очень многие приводят изречения относительно предопределения, также об этом много говорят последователи калама. Приверженцы Сунны единодушно веруют в изречения, в которых повествуется о предопределении, и убеждены в необходимости исповедовать это и оставить споры по этому вопросу, и только Аллах спасает от ошибок и наставляет к успеху»[255].

Выражение: **«Суть предопределения является тайной Аллаха Всевышнего, связанной с Его творением, о которой не знает ни приближенный ангел, ни посланный к людям пророк, поэтому попытки углубления в этот вопрос и рассмотрения его подробно могут стать причиной поражения, они могут стать лестницей к лишению возможности достичь успеха, и ступенью к заблуждению. Поэтому надо всячески остерегаться рассмотрения этого, размышлений об этом и искушений в душе, связанных с этим, ибо Всевышний Аллах скрыл знание о предопределении от людей и запретил им стремиться к обретению этого знания, Всевышний сказал: «Не спрашивают Его о том, что Он делает, а их спросят» (21:23). Если же человек станет спрашивать: «Почему Он сделал это?», значит, он отвергает одну из заповедей Корана, а тот, кто отвергает их, относится к числу неверных».**

Комментарий

Суть предопределения – тайна Аллаха, связанная с Его творением, Он создал и уничтожит мироздание, Он делает богатым и бедным, дает жизнь и смерть, наставляет на истинный путь или вводит в заблуждение. Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Предопределение – тайна Аллаха, так не открывайте ее».

Спор между людьми относительно предопределения хорошо известен, и позиция приверженцев Сунны и единогласного мнения заключается в следующем:

[254] Передано аль-Бухари (№ 3208, 3332, 6594 и 7454) и Муслимом (№ 2643).

[255] «Ат-Тамхид», т. 6, стр. 12.



Все происходит по предопределению Аллаха, и Всевышний Аллах создал деяния рабов. Всевышний сказал:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ ﴾

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» (54:49),

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾ ﴾

«Он создал каждую вещь и определил (для нее всё должным) предопределением» (25:2). Воля Всевышнего была на то, чтобы неверующий пребывал в неверии, но Он не любит этого и не доволен им, то есть Аллах изъявил свою волю, создав его (неверие), но не желает его с точки зрения установленной Им религии.

Позиция кадаритов и му'тазилитов отличается от этого, так как они считали, что Аллах пожелал, чтобы неверный уверовал, но сам неверный пожелал быть неверующим. Таким образом, они попытались избежать признания того, что Всевышний желает неверия от неверного, а потом наказывает его за это! Спасаясь от этого, они попали из огня да в полымя, так как из их слов следует, что воля неверного превзошла волю Всевышнего Аллаха, Он желал, чтобы неверный уверовал, но неверный пожелал оставаться неверным, и это произошло помимо воли Аллаха! Это является одним из самых гнусных догматов их учения, не имеющим под собой никаких доказательств, более того, противоречит всем доказательствам Корана и Сунны.

Умар бин аль-Хайсам рассказывал: «Мы вышли в плавание на корабле, вместе с нами были кадарит и огнепоклонник. Кадарит сказал огнепоклоннику: «Прими ислам», и тот ответил «Когда этого пожелает Аллах». Кадарит сказал ему: «Воистину Аллах желает этого, но шайтан не желает», и огнепоклонник ответил: «Пожелал Аллах и пожелал шайтан, и стало так, как пожелал шайтан! Этот шайтан сильнее!». В другой версии этой истории говорится, что он сказал: «И я с тем из них, кто сильнее!».

Один из бедуинов встал рядом с группой людей, среди которых был Амр ибн Убейд[256], и сказал им: «О люди, у меня украдена верблюдица, так помолитесь Аллаху, чтобы Он вернул мне ее». И Амр ответил: «О Аллах, ты не желал, чтобы верблюдица была украдена, но ее украли, так верни же ее!», и бедуин сказал: «Я не нуждаюсь в твоей мольбе». Амр спросил: «Почему?», и тот ответил: «Я боюсь, что так же, как она была украдена против воли Аллаха, так она и не вернется, несмотря на то, что Он желает этого!».

---

[256] Амр бин Убейд – Абу Усман Амр бин Убейд, перс по происхождению, родился в Басре, умер в 144 г.х. Один из известных приверженцев мутазилитского учения, был известен своим поклонением и аскетизмом, один из последователей Васыля бин Ата, многие из его высказываний противоречат учению приверженцев Сунны — *Прим. переводчика*.

Какой-то человек сказал Абу Исаму аль-Касталани: «Как ты думаешь, будет ли Аллах справедлив, если лишит меня наставления на истинный путь, сделает меня заблудшим, а потом накажет за это?». И тот ответил ему: «Если наставление на путь истинный принадлежит Аллаху, то Он даст его кому пожелает, и лишит, кого пожелает».

Что же касается доказательств Корана и Сунны, то они многочисленны, Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

«Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека, однако исполнится Слово Мое: “Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе!”» (32:13);

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ ﴾

«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?» (10:99);

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾

«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» (81:29);

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ ﴾

«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» (76:30);

﴿ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ ﴾

«Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает» (6:39);

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ ﴾

«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо» (6:125).

Причина заблуждения кроется в том, что они не видят разницы между волей и желанием Аллаха, Его любовью и довольством чем-либо, так считали и кадариты и джабариты[257]. В дальнейшем они разошлись во мнениях, и джабариты считали, что все в мироздании происходит по предопределению Аллаха, и поэтому Он любит и доволен всем. Када-

[257] Кадариты и джабариты – две секты, возникшие в первые века ислама, кадариты отрицали предопределение, а джабариты отрицали волю человека — *Прим. переводчика*.

риты, отрицавшие предопределение, говорили: «Аллах не любит грехи и не доволен их совершением, это означает, что Он не предопределял их, и прегрешения совершаются помимо Его воли и творения».

Коран, Сунна и здоровые врожденные чувства человека указывают на разницу между волей Аллаха и Его любовью, и выше мы уже упоминали аяты, касающиеся желания и воли Аллаха. Что же касается аятов относительно довольства и любви Аллаха, то к их числу принадлежит, например:

﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾﴾

«Но ведь Аллах не любит нечестия» (2:205),

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ﴾

«Он не одобряет неверия для Своих рабов» (39:7), также Аллах, после того как сказал о запретности многобожия, несправедливости, распутства и высокомерия, сказал:

﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾﴾

«Все это зло ненавистно твоему Господу» (17:37).

В сборнике достоверных хадисов аль-Бухари передаются слова пророка:

« إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ »

«Поистине Аллах не желает, чтобы вы занимались пересудами[258], обращались (к людям с) множеством просьб и вопросов[259] и расточали своё имущество[260]»[261].

В «аль-Муснаде» Ахмада передается:

« إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ »

«Поистине Аллах любит, чтобы вы пользовались Его облегчениями, также как не желает, чтобы вы ослушивались Его»[262].

В одной из своих молитв посланник Аллаха говорил:

« اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»

[258] «Заниматься пересудами» означает передавать другим то, что человек слышит от людей.

[259] Имеются в виду просьбы об оказании материальной помощи, с которыми обращаются к людям те, кто на самом деле в этом не нуждается или может обойтись своими силами, а также надуманные вопросы, касающиеся религии, и т.д.

[260] «Расточать имущество» – значит, расходовать его на достижение таких мирских и религиозных целей, стремление к осуществлению которых непозволительно, и отказываться от его сбережения, когда такая возможность имеется.

[261] Передано аль-Бухари (№ 1477, 2408, 5975, 6473 и 7292) и Муслимом (№ 1593).

[262] Передал Ахмад (т. 2, стр. 108).

«О Аллах, я прибегаю к довольству Твоему от гнева Твоего, к прощению Твоему от наказания Твоего, ищу у Тебя спасения от Тебя»[263].

Задумайся над тем, как пророк прибегал к довольству Аллаха от Его гнева, к Его прощению от Его наказания, в первом случае – непосредственно к атрибуту Аллаха, во втором – к его проявлению, в завершение связав это все с Самим Всевышним. Все это относится только к Нему и ни кому иному. Все, от чего я ищу защиты, происходит по Твоей воле и желанию, как и то, что я ищу защиты Твоим довольством и прощением, тоже происходит по Твоей воле и желанию. И если Ты пожелаешь, проявишь своё довольство и прощение своим рабам, или, если пожелаешь, разгневаешься и накажешь их, и поэтому я ищу спасения от того, чего не желаю и прошу, чтобы это не случилось со мной, и это в Твоей воле. Также все, что мы желаем или не желаем, происходит по Твоему предопределению и желанию, поэтому я ищу у Тебя защиты от Тебя же, ищу защиты у Твоей силы, могущества и милости от того, что происходит также Твоей силой, могуществом, справедливостью и мудростью. Я не ищу спасения у кого-то иного от кого-то, как не ищу защиты у Тебя от того, что происходит помимо Твоей воли, нет, это всё – от Тебя. Поэтому только утвердившиеся в знаниях об Аллахе знают смысл этих слов, содержащих в себе единобожие, познания, поклонение, а также познание Его т познание поклонения Ему.

Если же скажут: Как может быть, что Аллах желает чего-то, но не любит и не доволен этим? Или как Он желает и создает это? Или как сочетает волю к этому с тем, что Он не желает и что вызывает Его гнев?

Следует сказать: Это вопрос, из-за которого люди разошлись во мнениях и разделились на секты и течения.

Знай же, что желаемое бывает двух видов – желаемое само по себе, и желаемое ради чего-то другого, таким образом, желаемое само по себе желаемо и любимо в силу того, что содержит в себе какие-то блага, то есть является желаемым как конечная цель или результат.

Что же касается «желаемого ради чего-то другого», то оно вовсе не является конечной целью для желавшего, оно может не содержать никакой пользы для себя лично. Однако оно является средством, используя которое, человек может достичь своей цели, а именно – достичь того, что «желаемо само по себе». Таким образом, что-то само по себе может быть неприятным или не желаемым, но в это же самое время может быть желаемым в качестве средства для достижения желаемого. В этом случае одновременно происходит желаемое и не желаемое, и, не смотря на то, что они внешне противоположны друг другу, два этих действия или явления не исключают и не отрицают друг друга. Примером этому

[263] Источник этого хадиса упоминался нами ранее.

может служить горькое лекарство, которое больной употребляет, зная, что в этом заключено его выздоровление; ампутация какого-либо органа, если от этого зависит жизнь человека; преодоление путником далекого и трудного пути, если он знает, что в конце пути его ждет любимое или желаемое им. Более того, разумный человек идет на не желаемое им, если предполагает, что в результате этого он достигнет желаемого, так что же говорить о Том, от Которого ничто не может быть скрыто?

Итак, может быть, что Всевышний не любит что-то, но это не противоречит тому, чтобы Он желал этого по какой-то причине, или тому, что это может быть причиной для того, свершение чего предпочтительнее.

Например, Он создал Иблиса, который есть причина искажения религии, деяний, вероучений и намерений, который стал для многих причиной несчастий. Именно из-за него кто-то свершает деяния, вызывающие гнев Всевышнего Господа, также он старается, чтобы люди оставили повеления Аллаха. Но вместе с тем он стал причиной любви Всевышнего ко многим из Его созданий, и существование Иблиса более желаемо для Аллаха, чем его небытие, по целому ряду причин, которые мы упомянем ниже.

В их числе то, что это показывает людям всемогущество Аллаха, способного создавать противоположности, и он создал это отвратительное существо, которое является причиной всего плохого. Противоположностью ему является Джибриль, благороднейшее и чистейшее из созданий Аллаха, который заключил в себе все хорошее, и благословен Создатель первого и второго! Также могущество Всевышнего проявилось в создании дня и ночи, болезней и лекарств от них, жизни и смерти, красивого и мерзкого, хорошего и плохого. Само по себе это есть ярчайшее доказательство полноты и совершенства Его могущества и власти, Он сотворил все эти противоположности и противопоставил их друг другу, сделав их сферой своего господства. Абсолютное отсутствие чего-либо из них станет противоречить мудрости, полноте Его власти и господства.

Кроме того, другой причиной этому является проявление эпитетов Всевышнего, свидетельствующих о Его безграничной власти, таких, как, например: «аль-Каххар» («Всепобеждающий»), «аль-Мунтаким» («Обладатель мщения»), «аль-‘Адиль» («Справедливый»), «аль-Дарр» («Наносящий вред»), «Шадид аль-‘икаб» («Сильный в наказании»), «Сари’ аль-хисаб» («Быстрый в расчете»), «Зи-ль-батш аш-шадид» («Обладатель крепкой хватки»), «аль-Хафид» («Принижающий»), «аль-Музилль» («Унижающий»). Эти имена и действия есть совершенство, и то, что является результатом их проявления, обязательно должно существовать, и если бы джинны и люди были подобны ангелам, то эти эпитеты не нашли бы своего проявления.

Также примером подобного является проявление эпитетов, свидетельствующих о Его снисходительности, прощении, милости по отношению к тем из своих рабов, к кому пожелает, и если бы Всевышний не создал

причин, которые влекут проявление этих эпитетов милосердия, то пропал бы смысл и мудрость, заложенная в них. На это указал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказав:

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ».

«… и если бы вы не совершали грехи, то Он создал бы людей, которые совершали прегрешения, а потом молили бы Его о прощении, и Он прощал бы их»[264].

Примером подобного является проявление эпитетов, свидетельствующих о Его мудрости и знании, поистине Всевышний мудр и знающ, Он расставляет все по своим местам, как это должно быть, в соответствии с полнотой и совершенством Своего знания и мудрости. Аллах лучше знает, куда и когда направить Свои послания, знает, кто примет их и кто будет благодарен Ему, как знает и тех, кто не достоин этого. Если же предположить отсутствие неприятных явлений или причин, то не будет воплощено много мудрого, как не будут достигнуты и многие из благ. Поэтому, если эти причины исчезнут в силу того, что содержат в себе что-то плохое, то не будет достигнуто благое, которое зачастую намного больше плохого, что есть в причинах. Примером этого можно назвать солнце, дождь и ветер, в которых для нас заключено блага во много раз больше, чем неприятного.

Также примером причинно-следственных связей служат различные виды поклонения, которые не были бы достигнуты, если бы Аллах не создал Иблиса. Так, борьба на пути Аллаха есть наивысшее и наиболее любимое Всевышним поклонение, и если все были бы верующими, то этот вид поклонения потерял бы смысл, как и любовь или ненависть ради Него. То же самое можно сказать о таких видах поклонения, как призыв к благому и удержание от зла, терпение, противодействие страстям, стремление к любимому Аллахом, покаяние и стремление к прощению Всевышнего, стремление к Его защите от врага, а также от его уловок и причиняемых им страданий. Кроме перечисленного, существует много других мудростей, познать которые разум человека не в состоянии.

Если кто-то спросит: « Можно ли было достичь этого без этих причин?», то этот вопрос не имеет смысла, так как невозможно достичь следствия без причины, как невозможно рождение сына без отца, движение без двигателя, или покаяние без кающегося, то есть в данном случае нарушаются причинно-следственные связи.

Если кто-то скажет: «Если эти неприятные причины становятся желаемыми ради достижения тех великих и мудрых целей, то какими следует их считать именно в этот момент – желаемыми и любимыми, с одной из своих сторон, или все равно ненавистными? Ответить ему следует с двух

[264] Передано Муслимом (№ 2749).

точек зрения: первое – с точки зрения того, любит ли их Всевышний Аллах, так как они ведут к тому, что любимо Им. Второе – с точки зрения раба Аллаха – должен ли он быть доволен ими потому, что они ведут к любимому Всевышним, – и вопрос этот действительно имеет смысл. Прежде всего, рассмотрим его с первой точки зрения.

Знай же, что абсолютное зло означает отсутствие добра, как и отсутствие причин, ведущих к нему, что с этой точки зрения является злом, однако с точки зрения просто существования оно не является злом. Например, существование злых людей есть благо с точки зрения их существования, они стали таковыми ввиду отсутствия в них блага. Души людские по своей сути, были созданы так что они могли подвергаться изменениям, и если в них вложить знания и вдохновить благо, то они будут подвержены этому, если же их оставить такими как они есть, то они станут стремиться к обратному. Также их изменение есть благо с точки зрения того, что это есть движение, которое станет злом по причине стремления к злу, а не потому, что таковым является сам процесс изменения. Таким образом, любое зло есть несправедливость, то есть использование или совершение чего-либо не к месту. Если же действия или явления будут происходить в должной ситуации, то они не будут являться злом, поэтому зло есть понятие относительное и второстепенное.

Поэтому наказания, которые применены заслуженно, по сути своей являются благом, даже будучи злом для того, кого они постигли, так как это причинило ему боль и страдания. В данном случае, с одной стороны, боль стала злом по отношению к природе человека, склонной к удовольствиям и чувству приятного, но в то же время это наказание есть благо для того, кто наказывает заслуженно. Таким образом, Всевышний Аллах не создал ничего, что является абсолютным злом со всех точек зрения, так как это противоречило бы Его мудрости, так как не может быть, чтобы Всевышний желал чего-то, что было бы вредным во всех отношениях и не содержало бы в себе какой-либо пользы. Все добро заключено в руках Всевышнего, и мы не приписываем Аллаху никакого зла. Более того, всё, что связано со Всевышним, является только добром! А зло мы называем злом только потому, что не связываем его со Всевышним и не относим к Нему. Но если бы мы говорили о какой-то вещи и подразумевали ее отношение к Аллаху и хоть какую-то связь с Ним, то ни за что не называли бы эту вещь злом. Таким образом, именно отсутствие связи какой-либо вещи с Аллахом и позволяет нам называть её злом в этом случае!

Если кто-то скажет, что, раз зло существует, значит, оно имеет связь с Аллахом, а именно – Его волей и способностью творить всё без исключения, то мы ответим, что в данном случае зло больше не может называться злом! Зло – понятие относительное, и когда мы говорим о

какой-то вещи в смысле ее отношения к Аллаху, то с такой стороны она не называется злом. Люди называют злом некую вещь, в которой они не видят для себя никакого добра, но это же вовсе не означает, что в этой вещи не может быть абсолютно никакого добра, ведь Аллах, создавший эту вещь по Своей великой мудрости, создал ее для того, чтобы в итоге эта вещь стала добром или привела к добру. Но людям не дано постичь всей мудрости Аллаха и Его замыслов. И поэтому они называют то, в чем не видят добра, злом. Но и это поддается объяснению: как было сказано, всё, что Аллах замыслил, есть добро. При этом, некоторое из того, что создано Аллахом, бывает еще и наделено добром в каждый момент своего существования, а некоторое другое – лишено добра и не наполнено им в течение какого-то времени. И вот это, последнее, люди и называют злом, хотя, как видим, все зло в нем – это то, что оно не было наполнено добром и причинами добра. Но отсутствие добра в какой-то вещи вовсе не дает никому права называть эту вещь абсолютным злом и приписывать это зло Всевышнему – Тому, в чьих руках находится все добро!

Тому, кто желает более подробного разъяснения, скажем, что добро возникает в трех этапах: сотворение, предназначение, наделение. Естественно, все три этапа происходят только по воле Аллаха и Его созданию. Итак, на этапе сотворения все, что создано Аллахом, есть добро. После этого некоторые из Своих созданий Всевышний может предназначить для добра, затем наделить добром, а некоторые – не предназначать и лишить добра. И вот, когда какая-то вещь не приготовлена для добра и лишена добра, люди и называют ее злом. Но если Всевышний лишил добра некоторые из своих творений, разве можно говорить, что Он желал зла? Нет, ни в коем случае! Поэтому мы не приписываем Аллаху никакого зла, а наоборот – только добро!

Если кто-то спросит: «Почему же Аллах создал все вещи как добро, а затем лишил некоторые из них своей поддержки и не наполнил добром?», то мы ответим, что все это происходит по великой Мудрости Всевышнего. Именно Он пожелал сотворить некую вещь, а затем не наполнять ее добром. Так что сотворение этой вещи есть добро, а то, что считается злом, возникает из-за того, что Всевышний не наделил эту вещь добром.

Если кто-то спросит: «Почему Аллах не наделил добром все, что сотворил?», то скажем, что этот вопрос – бессмысленный. Задавший его позволяет себе считать, что мудрее всего было бы уравнять все творения между собой. Однако такие мысли – натуральное невежество! Наоборот, наивысшая мудрость заключена в огромном разнообразии между созданиями. Однако, если вспомнить, что такое этап сотворения, то станет ясно, что на этапе сотворения все создания имеют между собой общее, одинаковое отношение к добру, и ничто из них не отличается в этом от

других. Таким образом, различие между творениями возникает позднее: когда чему-то даруется добро, благо и поддержка, а другие – лишаются этого.

Если тебе трудно понять это, то обрати внимание на слова:

Если ты не смог чего-то, то оставь его
И перейди от него к тому, что можешь

Возможно, кто-то скажет: «Как же Аллах желает чего-то для Своих рабов, однако не помогает им в его достижении?». Ему следует ответить, что помощь Аллаха в этом иногда может привести к утрате того, что более любимо Аллаху и желанно Ему, чем собственно совершение этого деяния (богоугодного поступка). Также может быть, что исполнение какого-то повеления Всевышнего может нести в себе вред, которго будет больше, чем пользы от того богоугодного поступка. Всевышний указал на это в аяте:

﴿ ۞ وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَـٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَـٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ
خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَـٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّـٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

«Если бы они (лицемеры) желали выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: “Отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться”. Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним, а Аллах знает беззаконников» (9:46-47).

Всевышний Аллах сообщил, что Он не пожелал участия лицемеров в военном походе вместе с посланником, несмотря на то, что джихад – это великое богоугодное дело. Но все равно, Аллах задержал лицемеров и не позволил им совершить поклонения. Затем Аллах поведал некоторые отрицательные моменты, которые возникли бы, если эти лицемеры вышли в поход вместе со своим посланником, да благословит его Аллах и приветствует: «Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка», или «сеяли бы между вами смуту», «Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним». Стало быть, в участии этих людей был вред, который был больше пользы от их выступления в поход, поэтому мудрость Аллаха и Его милость стали причиной их удержания. Таким образом, этот пример мы можем сделать основой, и проводить по нему аналогию на многие ситуации..

Что же касается второй точки зрения – точки зрения человека, то

это также возможно, более того, это происходит в действительности. Человек ненавидит распутство, грехи и не желает их с той точки зрения, что они приобретаются и совершаются им по собственной воле и выбору, но в то же время он доволен предопределением Аллаха, Его знанием, желанием и волей, доволен тем, что Он создал. Таким образом, человек доволен тем, что от Аллаха, и ненавидит то, что от себя, таков путь людей истинного Познания. Другие же ненавидят грехи полностью, но, тем не менее, их позиция также следует из первой, так как их ненависть к грехам не означает ненависти к знанию Господа, Его предопределению и воле.

Итак, суть этой проблемы заключена в следующем: То, что относится к Господу, не может быть ненавистно, и ненавистно лишь то, что относится к человеку.

Если кто-то скажет: «Человек ничего не совершает сам, и все – от Аллаха», то ему следует ответить следующим образом: так считают джабариты-фаталисты, которые не могут найти выхода из этой трудной ситуации. Кадариты, также заслуживающие порицания, по сравнению с джабаритами ближе к выходу из этой ситуации, что же касается приверженцев Сунны, то они занимают золотую середину между первыми и вторыми, и ближе к истине по сравнению с обеими крайностями.

Если кто-то скажет: «Как тогда можно сожалеть и раскаиваться, наблюдая мудрость предопределения и видя проявления Сущего и Творящей воли?». Следует ответить: таково положение тех, чьи глаза не видят истинной сути происходящего, и кто считает, что все деяния есть богоугодные дела и повиновение, а стало быть, являются поклонением, так как они есть проявление воли и предопределения Аллаха. Такие люди говорят: если ты ослушался Его повеления, то все равно подчинился воле Аллаха! Именно это означают слова

Я стал полностью подчинен тому, что Ты избрал

Поэтому все мои деяния есть исполнение Твоей воли

Такие люди самые слепые из Его творений, самые невежественные в отношении Аллаха и Его повелений, как тех, что касаются мироздания, так и тех, что касаются установлений религии, так как поклонением являются только деяния, соответствующие Его религиозным установлениям, а не предопределению или воле. Иначе, если бы поклонением являлось соответствие деяния предопределению, то Иблис был бы величайшим из поклоняющихся Ему, более того, поклонением бы стали и прегрешения народов Нуха, Салиха, Лута, Шу'айба и Фараона! Что же еще может быть более невежественным…

Однако если человек видит свою слабость, влияние на него Предопределения, ощущает абсолютную нужду в своем Господе, и понимает, что он ни на мгновение не может отказаться от Его помощи и защиты, то он полагается на Аллаха, а не на себя. В этом состоянии он никогда

не совершит греха, так как находится под самой надежной защитой, и как сказано: «И он станет слышать Мной, видеть Мной, осязать Мной и ходить Мной», и не совершит грехов. Если же Всевышний лишит человека Своей поддержки, человек останется с самим собой, то тогда им овладеет власть страстей, и он попадет в сети и ловушки, и на него набросятся охотники. Когда же рассеется этот туман, тогда к нему придет сожаление, раскаяние и надежда, и он в этом состоянии будет закрыт своими грехами от своего Господа. Но если он изменит свое состояние, отказавшись от греха, то вновь пребудет с Аллахом, а не со своей душой!

Если кто-то скажет: если неверие происходит по предопределению Аллаха, а нам приказано довольствоваться тем, что Он предписал нам, то как мы можем отвергать и ненавидеть неверие?!

Ответ:

Во-первых, нам не приказано быть довольными всем, что предписал и предопределил Аллах, этого нет ни в Коране, ни в Сунне, наоборот, частью предопределенного мы должны быть довольны, а часть – ненавидеть. Более того, сам Всевышний не всегда доволен своим предопределением, есть то, что вызывает Его гнев, так же как и часть предопределенного вызывает Его гнев, порицание и даже проклятие.

Во-вторых, следует сказать, что в данном случае речь идет о двух вещах: предопределении Аллаха, действии, совершаемом самим Всевышним, и о том, что было предопределено – объекте действия, отдельном от Всевышнего. Таким образом, воля Аллаха, Его решения – есть благо, справедливость и мудрость во всех отношениях, и поэтому мы должны быть полностью довольны этим; что же касается предопределенного, то оно бывает двух видов: то, чем мы должны быть довольны, и то, чем должны быть недовольны.

В третьих, необходимо знать, что предопределение имеет две стороны – одна – та, что исходит от Господа, и с этой точки зрения мы должны быть им довольны, а другая – исходит от человека, и вот в этом случае происходит разделение предопределения на два – то, чем мы должны быть довольны, и чем – не довольны. Например, убийство следует рассматривать с двух точек зрения: как исполнение предопределения Аллаха, которое Он хотел и предписал, и установил его как срок для убитого и окончание его жизни, и это та сторона предопределения, которой мы должны быть довольны. С другой стороны, убийство произошло при непосредственном участии убийцы, и он пошел на него по собственному выбору, ослушавшись Аллаха, и поэтому мы ненавидим это действие и не довольны им.

Выражение: **«...поэтому попытки углубления в этот вопрос и рассмотрения его подробно приводят к заблуждению, они могут**

стать лестницей к лишению возможности достичь успеха, и ступенью к заблуждению».

Углубление в данном случае означает «чрезмерное усердие, поиск чего-либо», то есть слова ат-Тахави означают: «Чрезмерное усердие в изучении предопределения может стать причиной неудачи», слова «лестница», «причина» и «ступень» близки друг другу по смыслу. То же самое можно сказать и о выражениях «неудача», «лишение возможности достичь успеха» и «заблуждение», которые являются антонимами слов «победа», «успех» и «прямой путь» соответственно.

Выражение: **«Поэтому надо всячески остерегаться рассмотрения этого, размышлений об этом и искушений в душе, связанных с этим...»**.

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передают: «Както к посланнику пришли люди из числа его сподвижников, и спросили его: «(Иногда) мы обнаруживаем в наших душах то, о чем нам страшно говорить вслух». Он спросил: «А так бывает?», (и они ответили «Да»), и тогда он сказал:

« ذَاكَ صَرَيحُ الإَيمَانَ »

«Это суть веры (удерживает его от этого)»»[265].

Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Это суть веры» являются указанием на то, что сподвижники именно из-за того, что были верующими людьми, оставляли разговоры на упомянутые темы.

Также имам Муслим передает хадис со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланника Аллаха (однажды) спросили об искушениях, возникающих в душе (о которых человек боится говорить вслух). И он ответил:

« تَلْكَ مَحْضُ الإَيمَانَ »

«Это истинная вера (удерживает его от этого)»»[266].

Этот хадис схож по смыслу с хадисом, переданным Абу Хурайрой, так как искушения, возникающие в душе человека, и сопротивление им подобно беседе двоих. Таким образом, сопротивление дьявольским искушениям и опасение перед произнесением их вслух есть суть веры, или истинная вера.

Таков был путь сподвижников пророка, да будет доволен ими Аллах, и тех, кто за ними последовал, затем пришли следующие поколения и исписали многие страницы различными наущениями и сомнениями, и белые листы бумаги стали черными от их чернил...Более того, черными

---

[265] Передано Муслимом в книге «Вера» (№ 132).

[266] Передано Муслимом (№ 133), а также ат-Тахави в «Мушкил аль-асар» (т. 2, стр. 251).



стали сердца, и они спорили, дабы ложью своей затмить истину, и поэтому шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, уделил этому много времени, порицая увлечение рассуждениями о предопределении. Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха сказал:

«إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصَمُ »

«Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является злостный и непримиримый в спорах»[267]»»[268]. Имам Ахмад сказал: «Абу Му'авия рассказал нам хадис, который слышал от Дауда бин Абу Хинда, который слышал от Амра бин Шуайба, а тот – от своего отца, а тот – от своего деда. Однажды посланник вышел и увидел, как люди спорят относительно предопределения, и (я увидел), что от гнева его лицо покраснело так, как будто было залито соком гранатовых зерен. Он сказал:

« مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ »

«Что с вами, вы опровергаете часть Писания другой его частью?! Так были погублены жившие до вас». Далее он сказал: «Я никогда не чувствовал радость от того, что отсутствовал на собрании, на котором находился посланник Аллаха, как радость, которую испытывал, от своего отсутствия на данном собрании»»[269].

Всевышний сказал:

﴿فَاسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَـٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَـٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَـٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿٦٩﴾﴾

«Вы тоже насладились своей долей, подобно тому, как ваши предшественники насладились своей долей. Вы погружались в словоблудие, подобно тому, как они погружались в словоблудие. Их деяния тщетны как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются потерпевшими убыток» (9:69), Всевышний Аллах также сказал:

﴿وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍ ﴿٢٠٠﴾﴾

[267] Ас-Сана'и объясняет смысл этого хадиса следующим образом: «Это значит, что Аллах ненавидит заядлого спорщика, который пытается во что бы то ни стало убедить в чем-то другого человека, поскольку суть спора состоит в том, что ты стараешься доказать несостоятельность слов другого или обнаружить его недостатки, желая при этом унизить утверждающего нечто иное и подчеркнуть своё превосходство перед ним».

[268] Передано аль-Бухари (№ 2457) в книге «Притеснения», глава, озаглавленная аятом «...хотя сам является злостным и непримиримым спорщиком» (2:204), также (№ 4523) в книге «Комментарии к Корану», а также в главе «...хотя сам является злостным и непримиримым спорщиком» (№ 7188), и Муслимом (№ 2668) в книге «Знания».

[269] Этот хадис передан Ахмадом (т. 2, стр. 178, 181, 185 и 195), а также Ибн Маджа (№ 85).

«Но нет им доли в Последней жизни» (2:200).

В этом аяте Всевышний упомянул вместе наслаждение своей долей и словоблудие, Так как искажение религии может произойти либо в её делах и ритуалах, либо в её вероучении, таким образом, первое случается из-за следования страстям, а второе – сомнениям. Имам аль-Бухари передал со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не наступит Час этот, пока (люди из) моей общины не станут следовать (по стопам) живших до них пядь за пядью. Локоть за локтем». (Люди) спросили: «О посланник Аллаха (ты имеешь в виду) персов и византийцев?» и он ответил: «А кто же еще это может быть?»»[270].

Также Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« تَفَرَّقَتَ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوَ اثْنَتَيْنَ وَسَبْعَينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مَثْلَ ذَلَكَ وَتَفْتَرَقُ أُمَّتَى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعَينَ فِرْقَةً »

«Иудеи разделились на семьдесят одну секту, и христиане также (разделились на семьдесят две секты). Моя же община разделится на семьдесят три секты»[271], имам ат-Тирмизи сказал, что это хороший и достоверный хадис.

Таким образом, предопределение стало причиной наибольших разногласий в мусульманской умме, о чем говорилось очень много.

Выражение: **«Если же человек станет спрашивать: “Почему Он сделал это?”, значит, он отвергает одну из заповедей Корана, а тот, кто отвергает их, относится к числу неверных»**.

Знай, что поклонение и вера в Аллаха, в Его Писания и посланников основана на абсолютной покорности, и отсутствии расспросов о тонкостях смысла повелений, запретов и установлений Всевышнего. Именно поэтому Аллах не сообщает, что хотя бы одна из общин, уверовавших в одного из Его пророков и принявшая то, с чем они пришли, расспрашивала о тонкостях мудрости того, что он повелел, запретил или сообщил им, а если же такое случалось, то они не были верующими в своего пророка. Более того, эта умма следовала повелениям Всевышнего, подчинялась и преклонялась перед ним, понимая мудрость тех повелений, которые они могли понять, и подчинение не зависело от понимания или непонимания этих повелений. Умма не ставила перед собой такой задачи, и ее посланник был выше того, чтобы его спросили об этом. Поэтому праведные предшественники этой уммы, обладавшей самыми полными познаниями и разумом, не спрашивали «Почему Аллах приказал это?» или «Почему Он запретил это?», «Почему предопределил

[270] Передано аль-Бухари (№ 7319) в книге «Необходимость крепко держаться Корана и Сунны».

[271] Передается Абу Даудом (№ 4596), ат-Тирмизи (№ 2640) и Ибн Маджа (№ 3991).



это?» или «Почему Он так сделал?». Так было потому, что они знали (и не расспрашивали): это противоречило вере и подчинению Всевышнему, так как ислам не укрепится до тех пор, пока не будет абсолютного подчинения Аллаху.

Итак, первым признаком того, что человек придает какому-то повелению большое значение – это его признание, потом – твердое желание исполнить, затем – выполнение, несмотря на трудности и препятствия, а затем – усердие и искренность выполнить приказанное наилучшим образом. Другим признаком является исполнение приказанного, потому что это приказано Всевышним, – без раздумий о том, зачем это приказано. Если же человек исполняет что-то, только если понимает суть, то в таком случае это несовместимо с покорностью Аллаху и умаляет значение подчинения Его повелениям.

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« مَنْ حُسْنَ إِسْلاَمَ الْمَرْءَ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنَيهَ »

«Одним из признаков прекрасного исполнения ислама человеком является то, что он оставляет (всё) то, что его не касается»[272].

Нет никакого сомнения в неверии того, кто отвергает повеления Корана, однако тому, кто из-за возникших у него сомнений неверно истолковал что-либо, следует объяснить истину, чтобы он мог вернуться к ней. Всевышний Аллах не спрашивается о том, что Он делает, в силу совершенства Его мудрости, милости и справедливости, а не просто из-за своей власти и могущества, как говорил Джахм и его последователи. Об этом дополнительно будет рассказано в разъяснении выражения «И мы не обвиняем никого из людей киблы в неверии за совершение человеком греха, если человек не посчитает дозволенным совершение его».

Выражение: **«Такова совокупность того, в чём нуждается человек, обладающий озаренным сердцем, приближенный Аллаха Всевышнего, и это степень, которой достигают утвердившиеся в знании. Знание бывает двух видов: знание, имеющееся у людей и доступное им, и знание, которого у людей нет и которое им недоступно, отрицание доступного знания свидетельствует о неверии, подобно тому, как свидетельствует о нём и заявление об обладании недоступным знанием. Что же касается веры, то она может утвердиться только в случае принятия доступного знания и отказа от стремления к знанию недоступному».**

Комментарий:

Словом «таково» автор указывает на все то, что было упомянуто

---

[272] Передан ат-Тирмизи (№ 2317), и этот хадис достоверен в совокупности своих цепочек.

ранее, и что следует исповедовать и исполнять, как это указано в шариате. Выражение «и это степень, которой достигают утвердившиеся в знании» означает знание, которое принес посланник Аллаха в целом и в частности, как в утверждении, так и отрицании. «Знание недоступного» означает знание о предопределении, которое Аллах скрыл от Своих творений и запретил им углубляться в него, а «доступное знание» означает знание шариата, его вероучения и законов. И если кто-то отвергнет что-либо из учения посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то он станет неверным, как и тот, кто станет претендовать на знание сокровенного, как об этом сказал Всевышний:

﴿ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا ٢٧ ﴾

«Он – Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей» (72:26-27). Также Всевышний Аллах сказал:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤ ﴾

«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (31:34). Таким образом, непонимание нами мудрости Аллаха не означает ее отсутствия, разве ты не видишь, что Аллах скрыл от нас мудрость создания змей, скорпионов и ядовитых насекомых, от которых мы не видим ничего кроме вреда. Однако это не означает того, что Аллах не создал их, и незнание нами мудрости, которая заложена в их творении, не означает ее отсутствия.

Выражение: **«Мы верим в Скрижаль и Перо, и во все то, что написано на Скрижали»**.

Комментарий

Всевышний сказал:

﴿ بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ٢١ فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ ٢٢ ﴾

«Это – славный Коран, находящийся в Хранимой скрижали» (85:21-22).

Скрижаль, о которой идет речь – это скрижаль, на которой Всевышний записал предопределение для Своих творений, а «Перо» – создание, созданное Аллахом, им Он записал в скрижали Свое предопределение. Об этом говорится в сборнике «Сунан» Абу Дауда со слов Убады бин Саммита, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха сказал:

« إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تعالى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ »

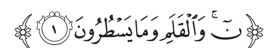
«Первое, что создал Всевышний Аллах, было Перо, и Он сказал ему: «Пиши». И он ответил: «О мой Господь, что мне писать?», и Он сказал ему: «Запиши предопределение каждой вещи и что будет с ней до Судного дня»»»[273].

Среди ученых есть различные мнения относительно того, что было сотворено первым – Перо или Трон Аллаха, о чем упоминал хафиз Абу-ль-Аля аль-Хамазани[274]. Наиболее правильным является то, что Трон был сотворен прежде, чем Перо, как это подтверждается в сборнике достоверных хадисов имама Муслима со слов Абдуллы бин Амра, да будет доволен ими обоими Аллах. Он сказал: «Посланник Аллаха сказал:

« كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ -وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءَ ».

«Аллах установил предопределение творений за пятьдесят тысяч лет до того, как создал небеса и землю, и был Его Трон над водой»»[275]. Это прямо указывает на то, что предопределение было установлено после создания Трона, сразу после того, как был создано Перо, как говорится в хадисе Убады. То, что в хадисе говорится «Первое что, создал Всевышний Аллах, было Перо…» может иметь два значения. Первое – Всевышний приказал Перу писать, когда создал его, как об этом говорится в одной из версий: «Первое, что приказал Аллах Перу, когда создал его – сказал «Пиши»…». Второе значение – что Перо было первым из творений этого мира, таким образом, текст обоих хадисов согласуется, и в хадисе Абдуллы бин Амра говорится о том, что Трон был создан до записи предопределения. Перо же было создано непосредственно тогда, когда Всевышний установил запись предопределения, как об этом говорится в одной из версий: «Когда Аллах создал Перо, он приказал ему: «Пиши!»».

Это Перо первое, величайшее и лучшее среди перьев, и многие комментаторы Корана говорят, что это и есть то Перо, которым Всевышний поклялся в аяте:



«Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут» (68:1).

[273] Достоверный хадис, переданный Абу Даудом (№ 4700) в главе «Предопределение», а также ат-Тирмизи в книге «Предопределение» (№ 2317).

[274] Великий ученый, чтец Корана, шейху-ль-ислам, аль-Хасан бин Ахмад бин аль-Хасан бин Ахмад бин Мухаммад бин Сахль аль-'Аттар аль-Хамазани (ум. в 569 г.х.).

[275] Передан Муслимом (№ 2653) в следующей версии: «Аллах предписал предопределение для всех творений за пятьдесят тысяч лет до того как создал небеса и землю, и был Его престол над водой».

Второе Перо – это Перо откровений, которым записываются откровения Всевышнего Аллаха Его пророкам и посланникам, этим Пером пишут те, кто управляет этим миром, и все перья мира – слуги этим перьям. Пророк был вознесен в Ночь, когда его «вознесли так высоко, что там он слышал скрип перьев»[276]. Этими перьями записывается все, что Всевышний Аллах ниспосылает в виде откровения, и все, что касается управления этим небесным и земным мирами.

Выражение: **«Если бы все творения Аллаха объединили свои усилия для того, чтобы не допустить появления предопределенного Аллахом, то не смогли бы они этого. И если бы они объединили свои усилия, чтобы создать то, чему не суждено быть Аллахом Всевышним, то также не смогли бы этого сделать, ибо Перо, которым было записано обо всём, что будет существовать вплоть до самого дня Воскресения, уже высохло...»**

Комментарий

Ранее нами уже упоминался хадис, переданный Джабиром со слов посланника Аллаха, в котором говорилось: «(Однажды) пришел Сурака бин Малик бин Джу’шум, и сказал: «О посланник Аллаха, разъясни нам нашу религию, так, как будто мы были созданы сегодня. Как будут (оцениваться) сегодня деяния? В соответствии с тем, что предначертано и предопределено или все еще предстоит? Он сказал:

« لاَ. بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بَهَ الأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بَهَ الْمَقَادَيرُ »

«Нет, (в соответствии с тем) что предначертано и предопределено»[277].

Также со слов Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передают: «Однажды я был позади пророка, и он сказал мне:

« يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوَ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ »

«О юноша, не научить ли мне тебя (некоторым) словам? Храни Аллаха, и Он сохранит тебя, храни Аллаха и ты найдешь Его перед собой. Когда ты просишь, то проси Аллаха, когда ты ищешь помощи – ищи ее у Аллаха. Знай, что если вся умма соберется, чтобы помочь тебе в чем-то, они не смогут помочь тебе, кроме как если это предписал тебе Аллах. И если они соберутся, чтобы навредить тебе, то они не навре-

---

[276] Об этом говорится в хадисе, который передал имам аль-Бухари (№ 349, 1636, 3342) и имам Муслим (№ 163).

[277] Передан Муслимом (№ 2648), этот хадис уже упоминался нами ранее.



дят тебе ни в чем, кроме как в том, что предписал тебе Аллах. Перья подняты, и страницы высохли…»»[278].

В другой версии говорится:

(احْفَظ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعرَّفْ إِلَى اللهِ في الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً)

«Храни Аллаха и ты найдешь Его перед собой, вспомни об Аллахе в благополучии, Он вспомнит о тебе в несчастье. Знай, что то, что миновало тебя – никогда не постигло, а постигшее тебя непременно должно было постигнуть. Знай, что победа приходит с терпением, избавление – с тяготами, а трудное – с легким»[279].

Также о перьях в хадисах говорится во множественном числе, что указывает на то, что предопределения были записаны другими перьями, помимо первого, о котором упоминалось вместе со скрижалью.

Сунна указывает на то, что перьев всего четыре, и ниже мы приводим другое перечисление этих перьев.

Первое перо: Общее перо, которое записало все предопределенное для всех творений, оно упоминалось вместе со скрижалью

Второе перо: Когда был создан Адам, мир ему, было создано перо, общее для всех потомков Адама, о чем говорится в аятах, свидетельствующих о том, что Аллах предопределил деяния потомков Адама, их удел, срок жизни и счастливы они будут или нет, сразу после сотворения Адама.

Третье перо: Когда Аллах посылает ангела к плоду в утробе матери, и этот ангел вдыхает в него душу, и записывает четыре вещи: его удел, срок, деяния и счастлив он будет или несчастен[280].

Четвертое перо: перо, которое записывает деяния человека с момента его совершеннолетия, и которое находится в руках благородных писарей – ангелов, записывающих деяния сыновей Адама, как об этом говорится в Коране и Сунне[281].

Если человек понимает, что все от Аллаха, то он обязан бояться только Его, как об этом сказал Всевышний:

﴿فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ﴾

«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня» (5:44),

[278] Хадис передан в сборнике Сунны ат-Тирмизи (№ 2516) в описании Судного дня, а также в «аль-Муснаде» Ахмада (т. 1, стр. 293).

[279] Передано Ахмадом в его «аль-Муснаде» (т. 15, стр. 307).

[280] Этот хадис передан в двух достоверных сборниках, он упоминался нами ранее.

[281] В Коране об этом говорится: «Воистину, над вами есть хранители – благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете» (82:10-12), а из Сунны можно привести слова посланника: «Перо не записывает деяния троих: спящего, пока он не проснется, одержимого, пока он не придет в себя, и ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия», достоверный хадис, переданный Айшей, Абу Катадой аль-Ансари и Али бин Абу Талибом.

﴿وَإِيَّٰىَ فَٱرۡهَبُونِ ٤٠﴾

«и Меня одного страшитесь» (2:40),

﴿وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١﴾

«и Меня одного бойтесь» (2:41),

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٥٢﴾

«Те, которые повинуются Аллаху и Его посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех» (24:52),

﴿هُوَ أَهۡلُ ٱلتَّقۡوَىٰ وَأَهۡلُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ ٥٦﴾

«Он – Тот, Кто достоин страха и способен на прощение» (74:56), – аятов подобных этим в Коране множество. Поэтому каждому человеку следует бояться совершать некоторые поступки, так как человек никогда не бывает один, и даже если это царь, облеченный властью, ему следует бояться Аллаха в том, как он руководит своими подданными. Таким образом, каждому человеку следует быть богобоязненным, если же он не боится Аллаха, то он будет бояться творений, которые никогда не бывают единогласны в своей любви или ненависти, более того, то, чего желают одни, ненавидят другие, и поэтому всех их удовлетворить невозможно никогда. Об этом сказал имам аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах: «Довольство людей – недостижимая цель, поэтому тебе следует придерживаться того, что принесет тебе пользу, все остальное оставь и не утруждай себя, довольства всех достичь никому не под силу, и никому не приказано (достичь этого), довольство Творца – вот что возможно, и это приказано (нам)».

Тем более, что творения ни в чем не избавят от Аллаха, и когда человек убоится своего Господа, то этого для него будет достаточно и избавит от нужды в людях, как об этом Му’авии написала Айша, да будет доволен ими обоими Аллах, что было передано с их слов, (а в некоторых версиях эти слова были отнесены к пророку, да благословит его Аллах и приветствует): «Если человек добился довольства Аллаха, разгневав людей, то (сначала) им будет доволен Аллах, а затем Аллах сделает людей довольными им, но тот, кто добился довольства людей, разгневав Аллаха, тогда каждый хваливший его превратится в порицающего»[282].

---

[282] Передано Ибн Хиббаном (№ 276) и Аль-Куда’ий в «Муснад аш-шихаб» (№ 500), иснад этого хадиса хороший. Также он передан аль-Хумейди в его «аль-Муснаде» (№ 266), также аль-Байхаки в «аз-Зухд аль-кабир» (№ 881) со слов Суфьяна, тот со слов Закарии бин Абу Заиды, а тот со слов Аббаса бин Зурейха, со слов аш-Ша’би: «Му’авия бин Абу Суфьян написал Айше с просьбой, чтобы она написала ему что-нибудь, что слышала от посланника Аллаха, и она написала ему: «Я слышала, как посланник сказал: «Если кто-то совершит что-либо в ослушание Аллаха, то хвалящий его обернется порицающим»», и люди, передавшие этот хадис, заслуживают доверия.

С того, кто добивался довольства Аллаха, сам Всевышний снимет бремя удовлетворения людей – сначала таким человеком будет доволен Аллах, а затем – люди. Ведь, поистине, того полюбят люди, как об этом говорится в двух достоверных сборниках, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ . فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِى جِبْرِيلُ فِى أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ . فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الأَرْضِ »

«Если Аллах полюбит Своего раба, Он обращается к Джибрилю (и говорит): «Поистине, Аллах любит такого-то, полюби же его и ты», (после чего) Джибриль (начинает) любить его, и Джибриль обращается к обитателям небес (со словами): «Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы», и обитатели небес (начинают) любить его, а потом ему оказывают хороший прием и на земле[283]»[284], подобное пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал и о нелюбви.

Таким образом, мы разъяснили, что каждое создание боится либо Творца, либо творения, и страх перед творением приносит больше вреда, чем пользы, с помощью боязни перед Творцом – достигается счастье в этом мире и в жизни грядущей. Только Аллах заслуживает, чтобы Его боялись, и только Он обладает прощением, только Он прощает грехи, творение же не может простить грехи, защитить кого-либо от Его наказания, и только Всевышний дает защиту, и никто другой. Один из праведных предшественников сказал: «Богобоязненный никогда не будет нуждаться, так как Всевышний сказал:

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

“Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает” (65:2-3)».

Так Всевышний Аллах гарантировал богобоязненным, что Он создаст им выход из трудной ситуации, в которых оказываются люди, и что Он наделит их оттуда, откуда они даже не предполагают. Если же этого не происходит, это указывает на то, что богобоязненность неполная, и тогда следует просить Аллаха о прощении, каяться Ему, и потом, как сказал Всевышний:

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴾

«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» (65:3), и тогда Аллах сделает так, что он ни в ком больше не будет нуждаться.

Некоторые люди думают, что упование на Аллаха исключает действия,

[283] Имеется в виду, что любовь к нему начинают испытывать сердца людей.

[284] Хадис передан аль-Бухари (№ 3209, 6040, 7485) и Муслимом (№ 2637) в главе о почитании родителей и поддержании родственных связей.

и оставляют совершение причин, говоря, что если что-то предопределено, что нет необходимости в этих причинах! Это – заблуждение, так как совершение деяний включает в себя деяния, являющиеся обязательными (фард) или желаемыми (мустахабб), нежелательными (макрух) или запретными (харам), и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который больше чем кто-либо полагался на Аллаха, надевал боевые доспехи, ходил по рынкам, зарабатывая себе пропитание, так, что неверные сказали:

﴿مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأۡكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشِي فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ﴾

«Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам» (25:7). Поэтому ты увидишь многих, кто считает, что совершение причин противоречит упованию на Аллаха, живут на подаяния других, на милостыню, или на то, что им приносят в дар, иногда от сборщика налогов или начальника полиции и им подобных. Ранее нами было указано на некоторые высказывания относительно комментария аята:

﴿يَمۡحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثۡبِتُۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ ٣٩﴾

«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него – Мать Писания» (13:39).

Что же касается слов Всевышнего:

﴿كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ ٢٩﴾

«Каждый день Он занят делом» (55:29), то, как сказал аль-Багави, передавая слова Мукатиля: «Этот аят был ниспослан об иудеях, которые сказали, что Аллах отдыхает от повелений в субботу»[285]. Другие комментаторы сказали: «Его занятием является умерщвление и оживление, Он наделяет пропитанием, одних возвышает, а других – унижает, дает исцеление больным, помогает нуждающемуся и попавшему в беду, принимает мольбы и дает просящему, прощает грехи, и так далее без счета все Его деяния и создание всего, что Он пожелает»[286].

Выражение: **«Если что-то миновало человека, то, значит, этому не суждено было случиться, а если что-то произошло с ним, то, значит, оно не могло пройти мимо него».**

Комментарий

Данное выражение следует из всего того, что упоминалось ранее, и все что предопределено – непременно сбудется.

Выражение: **«Рабу следует знать, что Аллаху заранее было из-**

---

285 «Тафсир аль-Багави» (т. 4, стр. 270), также слова Мукатиля передает Ибн аль-Джаузи в «Зад аль-масир», (т.8, стр. 114).

286 Смотрите «Тафсир Ибн Касира» (т. 7, стр. 469-470).

вестно обо всём, что будет происходить, и Он предопределил всё точно и окончательно. И нет ничего, чтобы могло отменить, изменить или убрать в этом предопределении, нет ничего, чтобы могло уменьшить или увеличить что-либо из Его творений в небесах и на земле».

Комментарий:

Это следует из сказанного нами ранее, что знание Всевышнего Аллаха о мироздании было извечным, и что Он предопределил все еще до того, как сотворил все. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об этом:

« كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ».

«Аллах установил предопределение творений за пятьдесят тысяч лет до того как создал небеса и землю, и был Его Трон над водой»»[287].

Следует знать, что Аллах знал, что все вещи в свое время станут такими, как этого требует Его беспредельная мудрость, и они станут таким, как это было в Его извечном знании. Также нужно знать и то, что создать творения, в которых заложена изумительная мудрость, может только Тот, Кто знал о них все до их возникновения, как сказал Всевышний:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ ﴾

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный, Сведущий?» (67:14).

Крайние му’тазалиты отвергали извечное знание Аллаха, говоря: «Всевышний Аллах не знает о том, что сделают люди до тех пор, пока они не сделают этого!», свят и чист Всевышний от всего, что они наговаривают. Имам аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если вам придется опровергать кадаритов[288], то сконцентрируйтесь на вопросе о знании Аллаха, ведь и если они признают это, то окажутся повергнуты вами, а если отвергнут – станут неверными. Всевышний Аллах знает, когда определенный человек делает то, что может, и награждает его, а этого – наказывает за то, что он имеет возможность делать, но не делает, и Он наказывает его за то, что он не делает, имея возмож-

[287] Передан Муслимом (№ 2653) в следующей версии: «Аллах предписал предопределение для всех творений за пятьдесят тысяч лет до того как создал небеса и землю, и был Его престол над водой».

[288] Здесь следует напомнить, что кадариты – это секта, отрицающая предопределение. Как упоминалось, предопределение включает в себя четыре ступени – знание, запись, воля и сотворение. Кадариты, отрицая предопределение, разделились на несколько групп, самые крайние из которых отрицали все четыре ступени, в том числе – и предвечное знание Аллаха, что является неверием (куфром).

ность, о чем Аллах знал извечно. Того же, кто не может, Всевышний не обязывает и не наказывает за то, что ему не под силу».

Если кто-то скажет: «Из этого следует, что человек может изменить знание Аллаха, так как Аллах знал, что он этого не сделает, и если он может это сделать, то может изменить и знание Аллаха», ему следует ответить:

Это ошибочное мнение, так как просто способность совершить действие не означает изменение знания Аллаха, так как те, кто считает возможным изменение знания при совершении действия, лишь измышляют. Если деяние все-таки свершится, то это произойдет в соответствии с Его знанием, так как невозможно даже предположить, что действие случится в противоречие знанию Аллаха о нем. И если оно свершится – значит, Аллах знал, что оно свершится, а если нет – то Аллах знал, что оно не свершится, и мы не знаем ничего из знания Всевышнего, кроме того, что Он поведал, Его знание соответствует действительности. Поэтому невозможно, чтобы произошло то, что изменило бы Его извечное знание, наоборот, если что-то происходит – значит об этом известно Аллаху, и если человек не сделал что-то, то это не значит, что он не смог сделать то, что бы изменило знание Аллаха. Более того, человек в состоянии что-то сделать, но он этого не делает, а если бы сделал, то Аллах непременно знал бы о том, что это свершится, а не наоборот.

Если же скажут, что Аллах знает о том, что этого не произойдет, и если человек может его совершить, означает ли это, что он может изменить знание Всевышнего? Следует ответить, что это не так. Наоборот, человек в состоянии сделать это, но не делает, а если бы сделал, то это было известно Аллаху. Значит, что если человек совершает то, что может, то в знании Аллаха уже это было известно, предполагают, что человек мог свершить действие, которое в знании Аллаха несовершенно! Такое невозможно, так как это подобно тому, что кто-то скажет: «Предположим возможность совершения при невозможности совершить это действие», что является объединением двух противоположностей.

Выражение: **Все это является частью веры, основой знания и признанием Единственности Аллаха Всевышнего и Его господства, как сказал об этом Всевышний в своей Книге: «Он создал каждую вещь и определил (для нее всё должным) предопределением» (25:2). Всевышний также сказал: «Дело Аллаха было решением предрешённым»** (33:38).

Комментарий

Здесь указывается на то, о чем говорилось ранее относительно веры в предопределение, и что Аллах извечно знал о созданиях все еще до того, как их создал. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил тому, кто спросил его о вере:

« أَنْ تُؤْمَنَ بَاللّٰهِ وَمَلاَئَكَتَهِ وَكُتُبَه وَرُسُلَه وَالْيَوْمَ الآخَرِ وَتُؤْمَنَ بَالْقَدَرِ خَيْرِه وَشَرِّه »

«Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, писания, Его посланников, в Судный день, и верить в предопределение, как хорошее, так и плохое». Далее, в завершение хадиса, он сказал:

« يَا عُمَرُ أَتَدْرَى مَنَ السَّائَلُ »

«О Умар, знаешь ли ты, кто был этот спрашивающий?», и Умар ответил: «Аллах и Его посланник знают лучше». Посланник Аллаха сказал:

« فَإِنَّهُ جَبْرَيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دَينَكُمْ »

«Это Джибриль пришел к вам, чтобы научить вас вашей религии»[289].

Выражение **«признание Единственности Аллаха Всевышнего и Его господства»** означает, что исповедание единобожия и признание господства Всевышнего не будут полными без веры в атрибуты Аллаха, и тот, кто предполагает существование другого творца помимо Аллаха, тот является многобожником, так что же говорить о том, кто говорит, что каждый является творцом своих деяний?!

От Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передают, что он сказал: «Предопределение – основа единобожия, и если кто-то признает единство Аллаха, но отрицает предопределение, то его отрицание будет отрицанием единобожия». Так будет потому, что вера в предопределение включает веру в извечное знание Аллаха, как и знание, которое Он явил в Своем обращении и записи предопределения. Многие люди из числа многобожников, сабиев, философов и других ошиблись в этом, отрицая знание Аллаха о частностях и деталях всех дел, что входит в отрицание предопределения.

Что же касается всемогущества Аллаха, то кадариты отрицают его полностью, так как отрицают то, что Аллах является Творцом деяний людей, таким образом, исключив их поступки и деяния из могущества Всевышнего.

Коран, Сунна и единогласное мнение мусульман указывают на несомненную истинность предопределения, и то, что крайние кадариты единогласно отвергали предопределение Аллахом деяний Своих рабов, что нашло свое отражение в порицании сподвижниками и имамами ислама высказываний кадаритов. В частности, Ибн Умар, да будет Аллах доволен ими обоими, когда ему сказали: «Они (кадариты) считают, что нет никакого предопределения, и что все происходит с нуля[290]», он сказал: «Передай им, что я не имею с ними ничего общего, как и они не имеют ничего общего со мной».

Именно поэтому мы говорим, что предопределение в той своей ча-

[289] Передан Муслимом в сборнике «Сахих» в книге «Вера», (№ 8).

[290] То есть происходит спонтанно, внезапно, безо всякого предопределения.

сти, которая является Знанием, включает в себя несколько величайших основополагающих принципов:

Первый: Всевышний знал обо всем, что произойдет до того, как оно случится, и обладал извечным знанием, и таким образом, мы опровергаем слова тех, кто отрицал Его извечное знание.

Второй: Предопределение включало в себя и изначальное установление всех данных о творениях, а именно – подробное описание определенных, присущих свойств каждого творения, и Аллах установил для каждой вещи её данные, как об этом говорится в аяте:

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ۝٢﴾

«Он создал каждую вещь и определил (для нее всё должным) предопределением» (25:2). Сотворение включает в себя соразмерение, когда еще до возникновения каждой вещи или явлению устанавливается мера, объем, суть, что явно свидетельствует о подробном знании всего частного. Это наилучшим образом опровергает слова тех, кто говорит: «Он знает только в общем, и не знает частностей!», так как предопределение включает в себя извечное и подробное знание всего.

Третий: Из религиозных текстов мы узнаем, что одним из этапов Предопределения была Запись на Хранимой Скрижали всего, что произойдет в будущем. Это означает, что Всевышний детально разъяснил предопределение и явил его еще до того, как создал все творения, и означает, что некоторым из своих рабов Аллах сообщил о будущих событиях еще до того, как они произошли. Это значит, что Аллах тем более знает о будущем, иначе как может быть, что Он сообщил обо всем Своим рабам, а сам остался незнающим?!

Четвертый: Аллах сам делает выбор, и производит действие в соответствии со своим желанием и волей.

Пятый: Свидетельство о том, что предопределенное сначала не существовало, и что Он предопределил его, а затем создал.

Выражение: **«Горе тому, кто старается исследовать сокровенное с нечистым сердцем, ибо посредством своих догадок такой человек пытается исследовать сокровенное, являющееся скрытой тайной, то, что он говорит об этом, делает его лжецом и грешником»**.

Комментарий:

Сердца также подвержены смерти и жизни, болезням и излечению, и это касается их более чем тело, Всевышний Аллах сказал:

﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾

«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из

них?» (6:122). В данном аяте под «мертвецом» подразумевается человек, сердце которого мертво от неверия, и которое Аллах оживил верой. Именно здоровое чистое сердце, встречаясь с ложью и мерзостью, испытывает к нему отвращение и не следует за ними в отличие от больного сердца, которое не отличает хорошее от плохого. Абдулла бин Мас'уд сказал: «Погибнет тот, сердце которого не отличает доброе от порицаемого»[291].

И наоборот, сердце больное страстями, которое склоняется к тому или другому в зависимости от своего состояния и слабости. Итак, болезни сердец бывают двух видов: страсти и сомнения, второе более худшее, и худшим из сомнений являются сомнения в предопределении. Возможно, что сердце больно, и болезнь его усиливается, но человек об этом не знает из-за занятости и невнимания к его здоровью и его причинам. Более того, иногда сердце мертво, а человек даже не подозревает об этом, признаком этого является то, что мерзости и неведение истины не причиняют ему боли, так как сердце, в котором есть жизнь, испытывает боль и страдания из-за мерзости неведения, в зависимости от своего состояния, и «только мертвые не чувствуют боли».

Иногда человек чувствует, что он болен, но ему трудно переносить горечь лекарства, и чем больше он болеет, тем труднее лечение, которое не приемлют его страсти, что очень трудно, но и очень полезно для души.

Бывает так, что человек намеревается терпеть, но потом его воля ослабевает из-за слабости его знания, мудрости и терпения, подобно тому, как кто-то выступил в страшный и небезопасный путь, но он знает, что если он выдержит, то его страх пройдет и опасность минует его. В это время он нуждается в силе терпения, и сильной уверенности в том, к чему он стремится, и вот, когда ослабнет его терпение и уверенность, он вернется с пути, не выдержав его трудностей. Причиной этого будет его одиночество и отсутствие спутника, и тогда он скажет: «Куда ушли люди, я бы последовал за ними», таково состояние большинства людей, что и погубило их. Истинный же мудрец не будет чувствовать себя в одиночестве из-за малочисленности или отсутствия товарищей, если будет держать в своем сердце спутников, о которых говорится в аяте:

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَـٰٓئِكَ رَفِيقًا ٦٩﴾

«Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69).

[291] Передано ат-Табари в книге «аль-Кабир» (№ 8564).



Как прекрасно сказанное Абу Мухаммадом Абдуллой бин Исмаилем, известным как Абу Шама, в его книге «аль-Хавадис ва аль-бида'»: «Когда пришло повеление придерживаться единства и коллектива, в действительности это означало следование истине и ее сторонникам, даже если истине последовали немногие и большинство противостояло ей. Истина в том, чему следовала первая община во время пророка и его сподвижников, и стоит обращать внимания на последователей лжи, пришедших после них». Аль-Хасан аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Сунна, клянусь Тем, кроме которого нет бога, – это середина между крайним следованием религии и пренебрежением, так терпите же, да смилостивится над вами Аллах, ведь приверженцы Сунны были малочисленны среди людей раньше, и будут малочисленны и в дальнейшем. Это те, кто не отошли с отошедшими (от нее), и не стали с теми, кто вводил нововведения в религию, и терпели, следуя Сунне до тех пор, пока не встретили своего Господа, так и вы будьте такими».

Признаками болезни сердца является его отказ от полезной пищи в пользу вредной, и отказ от полезного в пользу губительного лекарства. Так вот эти четыре вещи: полезная пища, полезное лекарство, вредная пища и губительное лекарство, и здоровое сердце предпочитает полезное вредному и губительному, больное же делает наоборот. Самой полезной пищей сердца является вера, а самым полезным лекарством – Коран, оба они являются и едой и лекарством, и тот, кто ищет излечение в чем-то ином кроме Корана и Сунны, тот самый невежественный и заблудший. Всевышний Аллах сказал:

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ٤٤﴾

«Скажи: “Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это – те, к которым взывают издалека”» (41:44). Он также сказал:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٨٢﴾

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка» (17:72), и

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٧﴾

«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих» (10:57).

Коран – это полное исцеление для верующих от всех сердечных и телесных болезней, болезней этого мира и жизни грядущей, лекарство,

которым может лечиться всякий. И если больной правильно использует его и применяет к своей болезни с искренностью, верой и полностью принимает его, твердо веря и соблюдая необходимые условия, то болезнь не сможет сопротивляться. Как может быть, чтобы что-то могло противостоять словам Господа земли и небес, которые, если они будут ниспосланы на горы, разрушит их, или если снизойдет на землю, расколет ее! Нет такой болезни сердца или тела, от которой в Коране для тех, кого Аллах наделил пониманием Книги, не было бы указано лекарство, путь исцеления и предохранения.

Выражение: **«Трон (‘арш) и престол (курси) – истина»**.

Комментарий

Об этом Всевышний Аллах сказал в своем Писании множество раз:

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾﴾

«Владыка Трона, Славный» (85:15);

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾

«Он обладает возвышенными качествами и владеет Троном» (40:15);

﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾﴾

«Милостивый вознесся на Трон» (20:5);

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

«...а затем вознесся на Трон» (7:54);

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾﴾

«Нет божества, кроме Него, Господа благородного Трона» (23:116);

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾﴾

«Нет иного божества, кроме Аллаха, Господа великого Трона» (27:26);

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾

«Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него» (40:7);

﴿وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾﴾

«Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа» (69:17);

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ﴾

«Ты увидишь ангелов, окружающих Трон и прославляющих хвалой своего Господа» (39:75).

О Троне Всевышнего также говорится и во множестве хадисов, вот лишь некоторые из них.

Так, когда посланником Аллаха овладевала скорбь, он говорил:

« لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشَ الْعَظِيمَ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتَ ، وَرَبُّ الأَرْضَ ، وَرَبُّ الْعَرْشَ الْكَرَيمَ »

«Нет бога, кроме Аллаха, Великого, Кроткого, нет бога, кроме Аллаха, Господа великого трона, нет бога кроме Аллаха, Господа небес, и господа земли и Господа благородного трона /Ля иляха илля-Ллаху-ль-‘Азыму-ль-Халим. Ля иляха илля-Ллаху Раббу-ль-‘арши-льазым, ля иляха илля-Ллаху Раббу-с-самавати ва Рабу-ль-арды ва Раббу-ль-‘арши-ль-карим/»[292].

Имам аль-Бухари передает, что посланник Аллаха сказал:

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةَ وَأَعْلَى الْجَنَّةَ ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنَ

«Если просите у Аллаха, то просите у Него (Рай) «Фирдаус», поистине он расположен на вершине Рая и его центре, а вверху его находится Трон Милосердного»[293].

Некоторые последователи калама считали, что Трон – это небесная сфера, со всех сторон окруженная мирозданием, иногда называя его Атласным Небом или Девятым Небом. Это неверно, так как в Коране и Сунне говорится, что его поддерживают ангелы, как об этом сказал посланник, да благословит его Аллах и приветствует:

فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا أَنَا بَمُوسَى آخَذٌ بَقَائَمَةٍ مَنْ قَوَائَمَ الْعَرْشَ ، فَلاَ أَدْرَى أَفَاقَ قَبْلَى أَمْ جُزَى بَصَعْقَةَ الطُورَ »

«…в Судный день люди будут находиться в беспамятстве, и я первым приду в себя и увижу Мусу, ухватившегося за Трон Аллаха. И я не знаю, очнулся ли он прежде меня, или же Аллах сделал его исключением, и с него было достаточно того, что он впал в беспамятство у горы Синай»[294].

Лексическое значение слова «аль-‘арш» – трон, на котором восседают цари, как это сказал Всевышний:

﴿إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةٗ تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ ٢٣﴾

«Я обнаружил там женщину, которая царствует над ними. Ей даровано все, и у нее есть великий трон» (27:23), а не небосвод, в этом значении он не используется ни у арабов, ни в Коране, который

[292] Хадис передается аль-Бухари (№ 6345, 6346, 7426 и 7431) и Муслимом.

[293] Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 7423) и Ахмадом (т.2, стр. 335) со слов Абу Хурайры.

[294] Передано аль-Бухари (№ 2411, 3408, 6517, 6518 и 7428) и Муслимом (2373).

ниспослан на арабском языке. Это слово означает только трон, опоры которого понесут ангелы, и который подобно куполу возвышается над мирозданием и творениями.

Те же, что искажают слово Аллаха, и называют Его трон властью, то что они могут сказать об аяте:

﴿وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَاۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ١٧﴾

«Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа» (69:17), или

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ﴾

«Он – Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон находился на воде...» (11:7)? Или он сможет сказать, что в тот день власть Аллаха понесут восемь ангелов, что власть Аллаха была на воде, или что Муса схватился за одну из опор Его власти?! Разве может сказать это человек, находящийся в здравом уме?!

Что же касается слова «аль-курси» (престол), то оно употребляется в аяте:

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾

«Его Престол объемлет небеса и землю» (2:255), некоторые говорят, что оно также означает «трон», но это неверно, что передается от Ибн Аббаса и других комментаторов Корана.

Некоторые говорят, что «курси Аллаха» означает Его знание, и приписывают подобные слова Ибн Аббасу[295], Однако достоверно известным от Ибн Аббаса является хадис, переданный Ибн Абу Шейбой (в своей книге «Описание Трона (Сыфат аль-арш)», где он передал следующие слова Ибн Аббаса: «Престол (Курси) – это подножие, а о Троне (Арш) никто не обладает знанием, кроме Аллаха.. Тот, кто скажет что-то иное, тот говорит, не имея доказательств и основывается только на собственных домыслах, скорее всего это еще одно из высказываний сторонников калама, подобное тому, что они говорят и об «'арш», на самом же деле, как разъяснили это многие предшественники, Престол (Курси) располагается перед Троном (Арш) словно подножие к нему.

Выражение: **«Он не нуждается ни в троне и ни в чём ином, Он объемлет собой всё и возвышается надо всем, а сотворённое не в силах объять Его».**

---

295 Так передает в своем «Тафсире» ат-Табари (№ 5787 и 5788) со слов Джафара Аби аль-Мугиры, а тот – со слов Саида бин Джубейра, а тот – от Ибн Аббаса, который сказал: ««Его Престол» означает «Его знание»», во второй версии этого хадиса есть добавление «Разве ты не видишь, как Он сказал: «и не тяготит Его оберегание их»», иснад этого хадиса достоверный.

Комментарий

Выражение **«Он не нуждается ни в троне и ни в чём ином»** подтверждается словами Всевышнего:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦﴾

«...то ведь Аллах не нуждается в мирах» (29:6) и

﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥﴾

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный» (35:15). Шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, заговорил здесь об этом, так как он упомянул «трон» и «престол», и потом сказал о том, что Всевышний не нуждается ни в троне, ни в чем ином. Автор сказал, что сотворение Всевышним трона и вознесение произошло не потому, что Аллах нуждается в этом, а по причине того, что в этом есть заложенная Им мудрость.

Из нашей жизни мы знаем множество примеров, доказывающих то, что если какая-то вещь находится над другой, то это вовсе не означает, что нижняя охватывает или содержит в себе верхнюю, или несет её, или же что верхняя нуждается в нижней. Посмотри на небеса, они возвышаются над землей, но не нуждаются в ней, так Всевышний Господь величественнее этого и Его возвышенность тем более не означает ничего подобного. Более того, Его возвышенность над творениями присуща только Ему, своим могуществом Он поддерживает то, что ниже, Аллах охватывает все, Он сам своим могуществом поддерживает трон и несущих его ангелов. Всевышний не нуждается в троне, наоборот, Трон нуждается в Аллахе, Он охватывает и ограничивает его, а не наоборот, и все эти особенности возвышенности Аллаха над сотворенным присущи только Ему.

Если бы отрицающие возвышенность Аллаха поняли бы это разъяснение, то они бы непременно пришли к истине, они узнали бы, что разум не противоречит откровению, и последовали бы доказательствам Корана и Сунны, но они поступили наоборот и сбились с прямого пути. К этому нужно подходить так, как ответил имам Малик, да смилостивится над ним Аллах, когда был спрошен «Как Он вознесся?» об аяте: **«а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне)»** (7:54). Он ответил: «Значение “вознесся” понятно, “как” – неизвестно» – подобный ответ передают и со слов Уммы Салама, жены пророка, да будет доволен ею Аллах.

Выражение **«Он объемлет собой всё и возвышается надо всем»**, в некоторых экземплярах говорится **«Он объемлет собой всё, (что) возвышается надо всем»**. Правильной является первая версия, которая означает, что Всевышний возвышен надо всем и объемлет все, вторая означает «Объемлет всё над троном». Возможно, что союз «и»

был пропущен некоторыми переписчиками по ошибке, и так эта ошибка копировалась другими. Но может быть и так, что некоторые заблудшие пропустили «и» преднамеренно, чтобы ввести в заблуждение и отвергнуть возвышенность Аллаха. И это – несмотря на то, что существуют доказательства, говорящие о том, что трон находится над творениями, и над ним нет ничего сотворенного. Поэтому вторая версия не имеет смысла, так как над троном нет творений, которые можно было бы объять, что подтверждает наличие союза «и», таким образом, смысл будет: «Всевышний объемлет всё и возвышен надо всем».

То, что Аллах объемлет все, подтверждается аятом:

﴿أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٖ مُّحِيطُۢ ٥٤﴾

«Воистину, Он объемлет всякую вещь» (41:54) и

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٖ مُّحِيطٗا ١٢٦﴾

«Аллах объемлет всякую вещь» (4:126), но это не означает, что Всевышний охватывает все подобно небосводу, или что творения находятся внутри Аллаха, возвышен и свят Он от всего этого. «Объемлет» значит «объемлет величием, знанием, могуществом», и все мироздание перед Всевышним подобно горчичному зернышку, как это передается от Ибн Аббаса: «Семь небес и земель, и все что в них, и что между ними, в руке Милосердного не больше, чем горчичное зернышко в руке одного из вас».

Известно, что если у одного из нас есть горчичное зернышко, он может сжать его в ладони и ладонь охватит его так, что его можно опустить вниз, и в обоих случаях человек будет отделен от зерна и выше его во всех отношениях. Конечно, подобный пример примитивен, и Аллах превыше подобных сравнений, как Его величие может быть описано кем-то, и если Он пожелает, то сегодня схватит небеса и землю и сделает с ними то, что сделает в Судный день, и обладает такой же силой сегодня, какой будет обладать и в День суда.

И как разум может не допускать того, что Всевышний может приближаться к некоторым частям мироздания, и что Он – на троне над небесами, или что к Нему может приблизиться творение, если Он того пожелает? И тот, кто станет отрицать это, тот не возвеличивает Аллаха должным образом.

Что же касается возвышенности Аллаха над творениями, то об этом свидетельствуют аяты:

﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ﴾

«Он – Одолевающий и находится над Своими рабами» (6:18) и

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ﴾



«Они боятся своего Господа, который над ними» (16:50).

Со слов Абу Хурайры передают, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ - أَوْ قَالَ سَبَقَتْ - رَحْمَتِى غَضَبِى . فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ »

«Завершив творение, Аллах сделал в Своей Книге, которая находится у Него на престоле (такую) запись: «Поистине, милость Моя будет превосходить мой гнев»»[296].

Имам Муслим передает слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которыми он прокомментировал слова Всевышнего: **«Он – Первый и Последний, Высочайший и Ближайший»** (57:3):

أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ

«Ты Первый, и нет ничего до Тебя, Ты – Последний, и нет ничего после Тебя, Ты – Высочайший, и нет выше Тебя, Ты – Ближайшей, и нет ближе Тебя».

Эти четыре имени противоположны: два из них свидетельствуют о вечном существовании Аллаха, а два – свидетельствуют о Его возвышенности и близости.

В истории о том, когда Са’д бин Му’аз в день битвы с племенем Бану Курайза вынес приговор, согласно которому их воины должны быть казнены, а жены и дети – проданы в рабство, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« لَقَدْ حَكَمتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلَكِ مَنْ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ »

«Ты вынес о них решение, которое вынес Царь, который выше семи небес». Это – достоверный хадис, который передал аль-Умави в своей книге «аль-Магази», а его основная часть – в двух сборниках достоверных хадисов.

Имам аль-Бухари предал со слов Зейнаб, да будет доволен ею Аллах, что: «Она гордилась перед другими женами пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и говорила: «Вы были выданы замуж своими близкими, меня же выдал замуж Аллах с высоты семи небес[297]»»[298].

---

[296] Передано аль-Бухари (№3194, 7404, 7453, 7553 и 7554) и Муслимом (№ 2751).

[297] Речь идет об аяте, в котором Всевышний сказал: «Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость и кому ты сам оказал милость (Зейду, сыну Харисы): «Удержи свою жену при себе и побойся Аллаха». Ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделает явным, и ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает того, чтобы ты опасался Его. Когда же Зейд удовлетворил с ней свое желание (вступил с ней в половую близость или развелся с ней), Мы женили тебя на ней, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей после того, как те удовлетворят с ними свое желание. Веление Аллаха обязательно исполняется!»». (Сура «Сонмы», аят 37).

[298] Передал аль-Бухари (№ 7420).



Со слов Умара, да будет доволен им Аллах, передают, что однажды он проходил мимо старухи, и она остановила его, и он стоял и разговаривал с ней. Один человек сказал: «О повелитель правоверных, (почему) ты заставил людей ждать из-за этой старухи?», и Умар ответил: «Горе тебе, знаешь ли ты кто она? Это та женщина, жалобу которой Аллах услышал с высоты семи небес, это Хауля, о которой Аллах ниспослал: "Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху" (58:1)»[299].

То, кто слышал хадисы посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и высказывания праведных предшественников, увидит, что существует бесчисленное множество хадисов, доказывающих возвышенность Аллаха над Его творениями.

Нет никакого сомнения, что Всевышний Аллах, создавая творения, не создал их внутри себя, и Он – Единственный и ни в ком не нуждающийся, который не родил и не был рожден. Ясно, что Аллах создал их вне себя, и если бы Всевышний не охарактеризовал себя тем, что Он находится выше всего, существует сам по себе и не слит с мирозданием, то Он бы был охарактеризован противоположными этому атрибутами, так как объект может принимать либо одни качества, либо противоположные им.

Если кто-то скажет: «Мы не принимаем того, что Аллах может быть описан таким атрибутом как «возвышенность» до тех пор, пока нам не докажут, что отрицание возвышенности означает противоположное ей». На это следует ответить:

Если Всевышнего нельзя описать такими атрибутами как «высота» и «возвышенность», то это значит, что тогда Он не будет самодостаточным и существующим в действительности. Если же вы признаете, что Аллах существует сам по себе, что Он отделен от мироздания, и что Он не просто абстрактен, а существует в действительности вне нашего мышления, то все обладатели разума непременно признают, что тот, кто существует подобным образом, должен находиться либо внутри мироздания, или за его пределами. Отрицание этого есть отрицание всего что величественнее, и выше

И так как атрибут возвышенности Аллаха есть атрибут совершенства, который не является недостатком, не подразумевает его, не ведет к запретному, не противоречит ни Корану, ни Сунне и ни консенсусу мусульманских ученых (иджма'), то его отрицание есть заблуждение и абсурд, которых абсолютно не может быть в шариате. Как может быть, чтобы признание Его существования и истинности всех посланников, вера в Его Писания того, с чем пришли Его посланники, была невозможна без этого? Как быть, если это подтверждается обладателями

[299] Передано ад-Дарими.

здравого смысла и врожденными чувствами человека, многочисленными недвусмысленными текстами Корана и Сунны, указывающими что Аллах возвышен над своими творениями, и что Он, и эта возвышенность имеет около двадцати различных проявлений:

1. Упоминание Возвышенности в сочетании с предлогом «над»: **«Они боятся своего Господа, который над ними»** (16:50);

2. Упоминание «возвышенности» без каких бы то предлогов **«Он – Одолевающий и находится над Своими рабами»** (6:18)

3. Прямое указание о вознесении к Нему:

﴿تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ﴾

«Ангелы и Дух (Джибриль) восходят к Нему» (70:4). Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал:

﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ﴾

«После этого те (ангелы), которые провели среди вас ночь, возносятся (к небесам) и (Аллах) спрашивает их…»[300];

4. Ясное указание о вознесении к Аллаху праведных дел:

﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾

«К Нему восходит прекрасное слово» (35:10);

5. Указание на то, что Он возносит к себе некоторые творения:

﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ﴾

«О нет! Это Аллах вознес его к Себе...» (4:158), и

﴿إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾

«Вот сказал Аллах: “О Иса (Иисус)! Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе...”» (3:55);

6. Прямое указание на абсолютную возвышенность Всевышнего, возвышенность во всех отношениях, как сущности Аллаха, так и в значении Его степени, как об этом говорится в аяте:

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾

«Он – Возвышенный, Великий» (2:255),

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٢٣﴾

«Ведь Он – Возвышенный, Великий» (34:23) и

﴿إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٞ ٥١﴾

«Воистину, Он – Возвышенный, Мудрый» (42:51).

---

[300] Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 555, 3223, 7429 и 7486) и Муслимом (632).

7. В Коране ясно говорится о ниспослании Писания от Него:

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ ﴾

«Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого» (46:2),

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٢﴾ ﴾

«Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Знающего» (40:2),

﴿ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢﴾ ﴾

«Ниспосланное от Милостивого, Милосердного» (41:2),

﴿ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ ﴾

«Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального» (41:42),

﴿ قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾

«Скажи, что Святой Дух (Джибриль) снизошел с ним (Кораном) от твоего Господа с истиной» (16:102),

﴿ حمٓ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ ﴾

«Ха. Мим. Клянусь ясным Писанием! Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В ней решаются все мудрые дела по повелению от Нас. Мы посылаем пророков и Писания» (44:1-5).

8. Упоминание о том, что некоторые из творений находятся у Него, или некоторые из них ближе к Нему, чем другие творения, как сказал Всевышний:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ ﴾

«Те, которые находятся возле твоего Господа, не превозносятся над поклонением Ему» (7:206) и

﴿ وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

«Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле. А те, кто находится рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему и не устают» (21:19). В приведённом аяте Аллах делал различию между теми, кто «находятся рядом с Ним» и теми, кто «принадлежат Ему». Также об этом говорится и в словах пророка: «…Книге, которая находится у Него на Троне…»»[301].

[301] Передано аль-Бухари (№3194, 7404, 7453, 7553 и 7554) и Муслимом (№ 2751).



9. Прямое указание на то, что Всевышний находится в небесах. Это вырожается словами коментаторов Корана в двух понятии: либо предлог «в» используется в значении «на», либо под словом «небеса» понимается «возвышенность», о чем между ними практически нет разногласий и поэтому нельзя истолковывать это в ином смысле.

10. Прямое указание на вознесение Всевышнего в сочетании с предлогом «на», при этом необходимо отметить, что такое вознесение употребляется только по отношению к слову «трон» – творению, которое находится выше всех остальных. В большинстве случаев вознесение на трон употребляется в сочетании с предлогом «затем», что свидетельствует об очередности или последовательности событий.

11. О возвышенности Аллаха свидетельствует и то, что руки в мольбе поднимают к Нему, как сказал посланник, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, Аллаху стыдно вернуть руки своего раба ни с чем, когда он поднимает их (в мольбе) к Нему». Выражение, что «Высота это кибла мольбы» неверно, что подтверждается внутренними чувствами человека, и каждый обращающийся в мольбе чувствует это, об этом будет рассказано в дальнейшем, если пожелает Аллах.

12. Прямое указание на то, что Всевышний Аллах нисходит на небеса этого мира каждую последнюю треть ночи.

13. Подсознательное чувство подсказывают что Он находится вверху, как на это указал тот, кто больщее знает о Нем, и знает как Ему подопается быть, и никто из людей не может знать больше. В тот день, когда перед ним в великий день в великом месте (на горе Арафат), собралось столько народа, сколько не собиралось ни перед кем до него, и он сказал им: «Вы непременно будете спрошены обо мне, что же вы ответите?». И они ответили: «Мы свидетельствуем, что ты довел (послание), и выполнил (свою миссию), и относился к нам наилучшим образом». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднял указательный палец к небесам, к Тому, кто выше их, выше всего, говоря «О Аллах, будь свидетелем!»[302]. Мы как будто видим этот благородный палец, поднятый к Аллаху, слышим как язык благородного посланника, да благословит его Аллах и приветствует, обращается к Нему, говоря: «О Аллах, будь свидетелем!». И мы свидетельствуем, что он, да благословит его Аллах и приветствует, довел до нас ясное разъяснение, донес до нас послание своего Господа так, как Он повелел, и наставил свою общину наилучшим образом. Слава Аллаху Господу миров, после этого подробнейшего разъяснения нет надобности проводить какие-то дополнительные исследования или ухищряться в поисках «неясного».

---

[302] Часть длинного хадиса, переданного Джабиром о хадже пророка, передан Муслимом (№ 1218).

14. Использование вопроса «Где?» самым знающим из созданий о Всевышнем, самым искренним по отношению к своей умме, который красноречиво разъяснил правильный смысл, он всегда использовал слова, не вызывавшие неверного понимания, и это он не однажды спрашивал: «Где Аллах?»[303].

15. В одном из хадисов мы найдем, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, засвидетельствовал, что человек, сказавший, что Господь находится в небесах, является верующим.

16. Всевышний Господь сообщил, что Фараон хотел подняться в небеса, чтобы взглянуть на бога Мусы и опровергнуть его слова о том, что Всевышний – над небесами:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا﴾

«Фараон сказал: “О Хаман! Построй для меня башню. Быть может, я достигну путей, путей небесных, и взгляну на Бога Мусы. Воистину, я считаю его лжецом”» (40:36-37). Из этого аята следует, что всякий, кто отрицает возвышенность Аллаха, будь то джахмиты или другие, является последователем Фараона, тот же, кто признает это, тот – последователь пророков Мусы и Мухаммада.

17. Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что он несколько раз возвращался от Мусы к Всевышнему в ночь Вознесения, чтобы облегчить молитву, и он поднимался к своему Господу, а потом возвращался к Мусе, и так было несколько раз[304].

18. Тексты Корана и Сунны говорят о том, что обитатели Рая увидят Всевышнего, и, по словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они увидят Его подобно тому, как видят солнце и луну в ночь полнолуния на безоблачном небе, и они будут видеть Его только вверху.

Ясно, что отрицание возвышенности Аллаха не различно от отрецании возможности видеть Всевышнего, поэтому джахмиты отрицали и то, и другое. Приверженцы Сунны наоборот, признавали и то, и другое, те же, кто признавал лицезрение и отрицал возвышенность Аллаха, колебались между суннитами и джахмитами. Существует огромное количество доказательств этому, ученые насчитывают их более тысячи, и пусть сторонники аллегорического толкования попробуют опровергнуть их все, но навряд ли это им под силу!

Очень многие из числа праведных предшественников высказывались в подтверждение возвышенности Аллаха. В частности, шейху-ль-ислам Абу

[303] Передано Муслимом (№ 537) в книге «Мечети и место молитвы в них» в главе «Запрет разговоров во время молитвы».

[304] Данный хадис передается аль-Бухари и Муслимом, и оба имама подтверждают его достоверность.

Исмаиль аль-Ансари в своей книге «аль-Фарук»[305] со слов Абу Мути'а аль-Балхы, сказал, что он спросил Абу Ханифу о человеке, который говорит: «Я не знаю где мой Господь, в небесах или на земле», и имам ответил: «Он неверный, так как Аллах говорит: **«Милостивый вознесся на Трон»** (20:5), и Его трон находится над семью небесами». Тогда я сказал: «А если он скажет: «Он на троне, но я не знаю, где трон, на небесах или на земле»»? Абу Ханифа ответил: «Он неверный, так как отвергает то, что Он в небесах, а кто отвергнет это – тот неверный»». В одной из версий этого добавлено: «…потому что Аллах в беспредельной вышине, и к Нему обращаются (воздев руки) вверх, а не вниз».

Таким было настоящее мнение имама Абу Ханифы в вопросе о нахождении Аллаха и Его Трона. При этом не следует обращать внимания на слова тех, кто относит себя к мазхабу Абу Ханифы, но не принимает вероубеждения имама, так поступали последователи многих течений – му'тазилиты и другие, называвшие себя ханафитами, но при этом они противоречили многому из того, что исповедовал сам имам. Так это было и с Маликом, аш-Шафии и Ахмадом, когда те, кто считал себя их последователями, противоречили части того, во что верили эти имамы. Свидетельством этому является известный случай, когда имам Абу Йусуф требовал от Бишра аль-Мариси покаяния, который отрицал, что Аллах находится на троне, эту историю передал Абдуррахман Ибн Абу Хатим и другие.

Те, кто истолковывает выражение «Аллах выше своих рабов», говоря, что это означает «Аллах лучше своих рабов», и что он лучше трона, подобно тому, как говорят: «Эмир выше визиря, динар[306] дороже дирхема[307]», то это не может быть принято обладающими здравым рассудком и вызывает содрогание здоровых сердцем. Само выражение: «Аллах лучше своих рабов» или «Лучше трона» бессмысленно, это все равно, что говорить «снег холодный» или «огонь горячий», «солнце ярче светильника», «небо выше крыши дома», «гора тяжелее камешка», «Посланник Аллаха лучше такого-то иудея», «небо выше земли» и так далее. Подобные слова не содержат в себе ни восхваления, ни возвеличивания, более того, это самые ничтожные и глупые слова которые могут быть сказаны! Как может быть, чтобы такое было в словах Аллаха, подобные которым не могут написать ни люди, ни джинны, даже если соберутся вместе!! Более того, эти слова унизительны, подобно тому, как говорится в известной пословице

[305] Имам аз-Захаби в книге «аль-'Улу» («Возвышение») (стр. 103) приводит слова Абу Ханифы, ссылаясь на «аль-Фарук», это также передается шейхом Али аль-Кари в «Шарх аль-фикх аль-акбар» (стр. 171).

[306] Динар – золотая монета того времени — *Прим. переводчика.*

[307] Дирхем – серебряная монета — *Прим. переводчика.*

Разве ты не видел, что меч теряет свою ценность
Когда о нем говорят, что он острее палки

И сели кто-то скажет: драгоценный камень лучше семени луковицы или лучше икринки рыбы, то любой умный человек будет смеяться над этими словами, так как невозможно сравнивать эти вещи между собой. Тем более нельзя сравнить Творца и творение, так как между ними есть величайшие различия, в отличие от той ситуации, когда такое сравнение необходимо, будучи возражением против лжи. Примером тому являются слова праведного Йусуфа, мир ему:

﴿ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۝٣٩﴾

«Множество различных богов лучше, или же Аллах, Единственный, Могущественный?» (12:39), или слова Всевышнего:

﴿وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۝٧٣﴾

«Аллах лучше и долговечнее» (20:73).

Этот смысл высокого положения или возвышенности утверждается при утверждении абсолютной возвышенности Аллаха во всех отношениях – Так, об Аллахе мы можем сказать, что Он превыше всего остального по Своей силе и моще; также Он превыше всего по Своей степени; и Он превыше всего Своим сушностю, и тот, кто признает часть этого, и отрицает остальное, тот утверждает о несовершенстве Аллаха.

Возвышенность Всевышнего Аллаха абсолютна во всех отношениях, и если кто-то скажет: «Здесь говорится о высоком положении как о степени или статусе, а не как о месте», ему следует ответить, что в арабском языке слово «степень» происходит от понятия определения «место». Это значит, что оно следует его смысловому значению, и «высокая степень» ассоциируется с возвышенностью Его сущности и никак иначе.

Если же скажут, что под высоким положением Аллаха имеется высокое положение Его в наших сердцах, и что Он в наших сердцах превыше всего, то следует ответить, что это так, но это – следствие Его возвышенности надо всем. И если Он не будет занимать высокого положения надо всем, то и высокое положение в наших сердцах не будет соответствовать истине, так как мы будем возвышать то, что не является возвышенным.

Высокое положении или возвышенность Аллаха подтверждается как Откровением, так и врожденным чувством и разумом человека. Так, разум подтверждает это следующим образом:

1. Достоверно известно, что все сущее либо проникает одно в другое и является атрибутом одно другому, либо существует отдельно само по себе.
2. Всевышний, когда создал мир либо создал его в Себе, либо соз-

дал вне Себя. Но первое невозможно по двум причинам. Во-первых, потому что в таком случае они будут тождественны, а во-вторых, потому что тогда Он будет включать в себя все, в том числе мерзкое и нечистое, свят и чист Всевышний Аллах от этого. Второе подразумевает, что мир создан вне Аллаха и отдельно от Него, и, таким образом, мы доказали Его раздельность с мирозданием, и высказывание о том, что Аллах не разделен, но и не соединен с мирозданием бессмысленно и не поддается пониманию разумом.

3. Существование Аллаха вне пределов и не внутри мироздания полностью отрицает Его существование, так как это противоречит разуму, и Всевышний может находиться либо внутри мироздания, либо за его пределами, но первое – невозможно, следовательно, верным будет второе утверждение, что также подтверждает раздельность Аллаха от творений.

Что же касается признания возвышенности Аллаха врожденной природой человека, то все люди своими чувствами и здоровыми сердцами понимают это, и возносят руки вверх во время своих молитв, возвеличивая высоту во время своих обращений к Всевышнему Аллаху. Мухаммад Тахир аль-Макдиси упоминает, что шейх Абу Джафар аль-Хамазани присутствовал на одном из уроков Абу аль-Маали аль-Джувейни[308], известного как «имам аль-харамайн». На своей лекции тот отвергал возвышенность Аллаха и Его утверждение на Троне, и сказал: «Аллах существовал, и не существовало ни трона, и Аллах сейчас остался Таким же, как и был ранее!». Шейх Абу Джафар спросил его: «О учитель, расскажите тогда нам о чувстве, которое возникает в наших сердцах? Никто из обладающих разумом не скажет: «О Аллах», не ощутив потребности обратиться вверх, и он не поворачивается ни влево, ни вправо. Как нам избавится от этого чувства в наших душах?». И он сказал: «И Абу аль-Маали ударил себя по голове и слез со своего места», по-моему, он даже сказал: «…и заплакал». Затем он сказал: «Аль-Хамазани[309] поразил меня, Аль-Хамазани поразил меня!!!»». Таким образом, шейх хотел сказать, что таковыми людей создал Аллах, и это чувство они не получали от учителей, оно возникало как потребность с которой они обращались вверх к Всевышнему.

Выражение: «**Мы говорим, что Аллах взял себе Ибрахима воз-**

---

[308] Абу аль-Маали Абдульмалик аль-Джувейни – один из известных приверженцев аш'аритского направления калама.

[309] Шейх, имам, хафиз и аскет Абу Джафар Мухаммад бин Абу Али аль-Хасан бин Мухаммад бин Абдулла аль-Хамазани, (род. после 440 – ум. 531 г.х.), один из знатоков преданий, его биография приводится в «ас-Сийар» (т. 20, биография № 61). Смотрите об этом также в «аль-'Улу» аз-Захаби (стр. 188-189) и «Табакат ас-Субки» (т. [50, 190]).

любленным и обратился к Мусе со своими словами, веря в это, подтверждая это и вручая себя этому».

Комментарий:

Всевышний сказал:

﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلٗا ١٢٥﴾

«Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным» (4:125), и

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾

«Аллах вел беседу с Мусой» (4:164). Любовь, о которой говорится в аяте, совершенна, но джахмиты отвергли возможность любви между Аллахом и Ибрахимом, считая, что любовь возможна только при наличии связи между любящим и объектом любви. Согласно утверждениям джахмитов, между Вечным и сотворенным не может быть связи, следствием которой могла бы быть любовь. Также они отвергли и то, что Аллах мог говорить в действительности, как об этом мы говорили ранее, первым кто внес такую ересь в Ислам, был аль-Джа'д бин Дирхам в начале второго столетия по хиджре, за что был казнен в аль-Васыте Халедом бин Абдуллой аль-Касри, наместником Ирака и восточных провинций. Выступая с проповедью во время праздника жертвоприношения, он сказал: «О люди, совершите жертвоприношение, и пусть Аллах примет ваши жертвоприношения, а я принесу в жертву аль-Джа'да бин Дирхама, возомнившего, что Аллах не любил Ибрахима, и не говорил с Мусой», затем он сошел вниз и заколол его[310].

Он сделал это согласно фетве, данной ему учеными его времени из числа последователей сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и да вознаградит его Всевышний от имени ислама и его последователей.

За этой идеей аль-Джа'да последовал Джахм бин Сафван, который стал проповедовать ее и отстаивать в спорах, с того времени его и последователей стали называть джахмитами, он был казнен Салимом бин Ахвазом, эмиром Хорасана. В дальнейшем эту идею подхватили му'тазилиты, последователи Амра бин 'Убейда, что стало очевидным в правление халифа аль-Ма'муна, который стал вынуждать принять ее имамов ислама, дабы они последовали за ним.

В пользу того, что говорится в аяте, свидетельствует хадис, переданный Абу Саидом аль-Худри от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:

« لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مَنْ أَهْلَ الأَرْضَ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِى قُحَافَةَ خَلِيلاً وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللّٰهِ »

«Если бы я хотел избрать себе кого-либо из обитателей земли другом,

---

[310] Приводится аль-Бухари в книге «Халк аф'аль аль-'ибад» (стр. 69).

я бы выбрал другом Абу Бакра, но ваш товарищ (пророк имел в виду себя) – друг Милосердного»[311].

В другой версии этого хадиса говорится: «Я отрекаюсь от дружбы любого, но если бы я хотел избрать себе кого-либо из обитателей земли другом, то я бы выбрал другом Абу Бакра». В еще одной версии сказано:

إن الله اتَّخَذَنَى خليلا كما اتَّخَذَ إبراهيم خليلا

«Поистине Аллах избрал меня другом так же, как Он избрал другом Ибрахима».

Пророк объяснил, что ему не следует брать никого из творений другом себе, но если бы он мог это, то более всего этого был бы достоин праведный Абу Бакр, вместе с этим упоминая, что любит некоторых людей, как он сказал Муазу:

وَاللَّهَ إِنِّى لأُحِبُّكَ

«Клянусь Аллахом, я люблю тебя»[312]. Он говорил это и ансарам, и Зейд бин Хариса и его сын Усама были любимцами пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как любил он и других. Однажды Амр бин аль-‘Ас спросил его: «Кто из людей более любим тебе?» и он ответил: «’Айша». Амр спросил: «А из мужчин?» и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Ее отец»[313].

Итак, мы узнали, что эта любовь и дружба являются особенными по сравнению с обычной любовью или дружбой, и Тот, кого любят этой совершенной любовью, любим ради него самого, а не по каким-то причинам, так как тот, кого любят ради чего-то, второстепенен по сравнению с причиной любви. Эта совершенная любовь не терпит соучастия или соперничества, так как она полностью охватывает влюбленного, и содержит в себе совершенство единобожия и совершенство любви.

Всевышний возлюбил Мухаммада так же, как возлюбил Ибрахима, да благословит их Аллах, и говорил с ним так же, как Он говорил с Мусой, как об этом говорится в хадисе о Ночном вознесении.

Выражение: **«Мы верим в ангелов, пророков и писания, ниспосланные посланникам, и свидетельствуем о том, что они придерживались очевидной истины»**.

[311] Этот хадис упоминается в «аль-Мусаннаф» Ибн Абу Шейбы (т. 11, стр. 473), также он приводится Муслимом (№ 2383) и ат-Тирмизи (№ 3656) в другой версии со слов Ибн Мас’уда: «Если бы я хотел избрать себе кого-либо из обитателей земли возлюбленным, я бы выбрал возлюбленным Ибн Абу Кухафу (прозвище Абу Бакра), но ваш товарищ (пророк имел в виду себя) возлюбленный Аллаха».

[312] Передано Абу Даудом (№ 2374) и Ахмадом (т. 5, стр. 245 и 247).

[313] Передано аль-Бухари (№ 3662 и 4358), Муслимом (№ 2384) и ат-Тирмизи (№ 3885).

Комментарий:

Все это относится к основам веры, Всевышний сказал:

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾

« и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников» (2:285), и

﴿۞لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков...» (2:177).

Всевышний сделал веру в ангелов частью веры, и назвал тех, кто верует во все это верующими, также как назвал неверными тех, кто отвергает веру в ангелов, сказав:

﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١٣٦﴾

«А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение» (4:136). Посланник Аллаха в хадисе, достоверность которого подтверждена аль-Бухари и Муслимом, сказал, отвечая Джибрилу:

« أَنْ تُؤْمَنَ بَاللَّهِ وَمَلاَئكَتَه وَكُتُبَه وَرُسُلَه وَالْيَوْمَ الآخَرَ وَتُؤْمَنَ بَالْقَدَرَ خَيْرَه وَشَرِّه »

«Тебе следует уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, в Судный день, и уверовать в предопределение с его добром и злом»[314] .

Это – основы веры, которые единогласно признавались всеми пророками и посланниками, да благословит их Аллах и приветствует, и только последователи посланников уверовали в них должным образом. Учению посланников соответствуют и основы вероучения приверженцев Сунны.

Основа религии заключается в вере в то, что принес посланник, да благословит его Аллах и приветствует, как об этом говорилось ранее, и поэтому последние аяты суры «Корова», в силу того, что они заключали в себе эти основы, – по сравнению с другими имели великое значение. В сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Абу Мас'уда 'Укбы бин Амра передается, что пророк сказал:

﴿« مَنْ قَرَأَ بَالآيَتَيْنَ مَنْ آخَرَ سُورَةَ الْبَقَرَةَ فَى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

«Тому, кто станет читать ночью два последних аята из суры «Корова», этого будет достаточно»[315].

[314] Передан Муслимом в книге «Вера», (№ 8).

[315] Предано аль-Бухари (№ 4008, 5008, 5009, 5040 и 5051) и Муслимом (№ 808).

В сборнике хадисов имама Муслима со слов Ибн Аббаса передается: «(Однажды, когда) Джибриль находился у пророка, он услышал звук, доносившийся сверху, и, подняв голову, сказал:

هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ.

«Это открылась дверь в небесах, которая до сегодняшнего дня никогда не открывалась», и из нее снизошел ангел. (Джибриль) сказал: «Этот ангел, который снизошел на землю, не сходил никогда до этого дня». Он поприветствовал (их) и сказал: «Радуйся двум светочам, которые были даны тебе сегодня, и ни один пророк до тебя их не получал – это сура «Открывающая книгу» и завершение суры «Корова», и что бы ты ни читал из них, тебе это будет дано»»[316].

Абу Талиб аль-Макки сказал: «Столпов веры семь», имея в виду эти пять столпов, а также веру в предопределение и веру в Рай и Ад, и это верно, что подтверждается безусловными и однозначными доказательствами, которые были упомянуты, когда мы говорили о единобожии и посланнической миссии.

Что же касается ангелов, то им поручены небеса и земля, и каждое движение в мире исходит от ангелов, как об этом сказал Всевышний:

﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ٥﴾

«...и исполняющими повеления» (79:5), и

﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ٤﴾

«Клянусь распределяющими дела!» (51:4), так считают верующие и последователи посланников, отрицающие же Создателя говорят, что это звезды, которые управляют мирозданием.

Коран и Сунна рассказали о различных видах ангелов, которым поручены различные группы творений, а также о том, что Всевышний поручил ангелам горы, облака и дождь, каждого зародыша в чреве, и ангел следит за ним, пока он не станет человеком. Потом Он поручает человека ангелам, которые будут сохранять, считать и записывать его деяния, ангелы отвечают за смерть, за спрос в могиле, ангелы движут небосвод, ангелам поручены солнце и луна, ангелам поручен адский огонь, его разжигание и поддержка, а также наказание его обитателей, ангелам поручен рай, его строительство и украшение садами.

Ангелы – это великое воинство Всевышнего, среди них есть ангелы, **«посылаемые с добром, распространяющие бурно, различающие твердо, и передающие Напоминание»** (77:1-5)[317], есть и **«исторгаю-**

[316] Передано Муслимом (№ 806) в книге «Молитва путника», глава «достоинства суры «Открывающая» и завершения суры «Корова»».

[317] Смотрите «Тафсир Ибн Касира», комментарий к суре «Посылаемые», аяты 1-5.

щие души неверующих жестоко, извлекающие души верующих нежно, плывущие плавно, опережающие стремительно» (78:1-4). Есть ангелы, о которых Аллах сказал: **«...выстроившиеся в ряды, гонящие упорно, читающие напоминание!»** (37:1-3).

Среди ангелов есть и ангелы милости, ангелы наказания, ангелы, несущие трон Аллаха, ангелы, обязанностью которых является совершение молитвы в небесах, восхваление и возвеличивание Всевышнего, и так далее, и все виды ангелов известны только Аллаху.

Арабское слово «малак» (ангел) означает, что он послан исполнить волю пославшего его, самостоятельно ангелы ничего не делают, вся власть принадлежит только Аллаху, всемогущему и единственному, они же только исполняют Его повеления:

﴿لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾﴾

«Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним» (21:27-28), Всевышний также сказал о них:

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾﴾

«Они боятся своего Господа, который над ними, и совершают то, что им велено» (16:50).

Ангелы – благородные рабы Аллаха, среди них есть стоящие в ряд, восхваляющие Его, и у каждого из них есть свое определенное место, с которого они не сходят. Каждый из них занят порученным ему занятием, не допускает небрежности в нем, и не преступает его, наивысшие ангелы, о которых сказал Всевышний:

﴿وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾﴾

«А те, кто находится рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему и не устают. Они славят Его днем и ночью без устали» (21:19-20).

Верховными являются три ангела: Джибриль, Микаиль и Исрафиль, им поручено все живое: Джибрилю поручено донесение откровения, в котором заключена жизнь душ и сердец, Микаилю – дождь, несущий жизнь земле, растениям и животным, Исрафилю должен будет протрубить в трубу, которая вернет всех к жизни после смерти.

Ангелы являются посланцами Аллаха, выполняющими Его повеления, они – послы между Всевышним и Его рабами, они нисходят с повелениями Аллаха во все уголки мироздания, и возносятся к Нему. В хадисе сказано: «Небеса скрипят от ангелов, и как же им не скрипеть, там нет места (даже равного) четырем пальцам, на котором бы не было ангела,

склонившегося в поклоне или павшего ниц»[318], и в «Бейт аль-ма'мур»[319] каждый день входит семьдесят тысяч ангелов[320], которые уже больше туда не возвращаются.

Коран полон упоминаниями об ангелах, их видах и степенях, иногда Аллах упоминает их имена вместе со Своим, их благословение – вместе со Своим благословением, и Он упоминает их вместе с Собой, чтобы подчеркнуть их почетные положение. Также в Коране говорится о том, что ангелы окружают трон, несут его, и что они чисты от совершения грехов.

Иногда Аллах описывает ангелов словами благородства, почета, приближения к Себе и возвышенности, чистоты, мощи и искренности, Всевышний сказал:

﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾

«**Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников**» (2:285);

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ﴾

«**Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием**» (3:18);

﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾

«**Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету**» (33:43);

﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾

«**Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него и просят прощения для верующих**» (40:7);

﴿وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾

«**Ты увидишь ангелов, окружающих Трон и прославляющих хвалой своего Господа**» (39:75);

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾﴾

«**Они же – почитаемые рабы**» (21:26);

---

318 Передано ат-Тирмизи (№ 2312), Ибн Маджа (№ 4190) и Ахмадом (т. 5, стр. 173) со слов Абу Зарра.

319 Небесный аналог Каабы или Небесная обитель.

320 В сокращенной версии сборника аль-Бухари о ночном вознесении пророка говорится в хадисе, переданном со слов Малика бин Са'ада (хадис № 3887).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾ ﴾

«Те, которые находятся возле твоего Господа, не превозносятся над поклонением Ему, славословят Ему и падают перед Ним ниц» (7:206);

﴿ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾ ﴾

«Если же они возгордятся, то ведь находящиеся возле твоего Господа прославляют Его ночью и днем, и им это не наскучивает» (41:38);

﴿ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴿١١﴾ ﴾

«...благородные писцы» (82:11);

﴿ نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ ﴾

«...благородных и покорных» (80:16);

﴿ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

«Это – книга начертанная, которую видят приближенные» (83:20-21);

﴿ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾

«Они не могут прислушаться к высшему сонму...» (37:8).

Также множество хадисов пророка полно упоминанием об ангелах, и поэтому вера в ангелов является одной из пяти основ вероучения.

Что же касается веры в пророков и посланников, то мы должны верить в тех посланников, кого Всевышний назвал в своей Книге, как должны верить и в то, что Аллах послал, кроме них, и других пророков и посланников, имена которых и количество не знает никто кроме пославшего их Всевышнего Аллаха.

Об этом Всевышний сказал:

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَانَ ﴾

«Мы отправили посланников, о которых Мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых Мы тебе не рассказывали» (4:164), и

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ ﴾

«Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть те, о которых Мы рассказали тебе, и те, о которых Мы не рассказывали тебе» (40:78).

Мы также должны верить в то, что они донесли все, с чем были посланы так, как это повелел им Аллах, и что они разъяснили все так, что ни один услышавший его не мог остаться в невежестве, и не имел права противиться услышанному от пророков. Всевышний сказал:



﴿فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ٣٥﴾

«Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной передачи откровения?» (16:35),

﴿فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ٨٢﴾

«Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только ясная передача откровения» (16:82),

﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ٥٤﴾

«Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На посланника возложена только ясная передача откровения» (24:54),

﴿وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ١٢﴾

«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если же вы отвернетесь, то ведь на Нашего посланника возложена только ясная передача откровения» (64:12).

Среди пророков были и твердые духом, о которых было сказано много, лучшим свидетельством этому является то, то передал аль-Багави и другие со слов Ибн Аббаса и Катады: твердые духом посланники – это Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, да благословит их Аллах и приветствует. Все они упомянуты в следующих словах Всевышнего:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ٧﴾

«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Марьям (Марии). Мы заключили с ними суровый завет» (33:7);

﴿۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ﴾

«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу): “Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее”» (42:13).

Что касается веры в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то это означает его признание и следование тому, с чем он пришел, как в общем, так и в частности.

Относительно же веры в небесные Писания, ниспосланные посланникам, – мы верим в те из них, что Всевышний Аллах назвал в Коране – Тору, Инджил и Забур, и верим в то, что Аллах посылал своим про-

рокам Писания и помимо них, названий которых и количества не знает никто кроме Него.

Вера в Коран и его признание, а также следование тому, что в нем, то это является дополнением к вере в Писания, мы должны верить в то, что ниспосланные посланникам книги были даны им от Аллаха, что они – истина, руководство, свет, разъяснение и излечение от болезней. Всевышний сказал:

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ ﴾

«Скажите: “Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам их Господом”» (2:136).

Он также сказал:

﴿ الٓمٓ ﴿١﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبۡلُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَۗ ﴾

«Алиф. Лам. Мим. Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие), которые прежде были руководством для людей. Он также ниспослал Различение (Коран)» (3:1-4),

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ ﴾

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа» (2:285), и

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ﴿٨٢﴾ ﴾

«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (4:82).

Эти и многие другие аяты свидетельствуют о том, что Всевышний произнес Коран в виде речи, и что он был ниспослан от Него. В этом содержится подтверждение двух Его атрибутов – речи и возвышенности, Всевышний сказал:

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ ﴾

«Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писание в истине» (2:213),

﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ ﴾

«Воистину, это – могущественное Писание. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального» (41:41).

Аллах сказал также:

﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾

«Те, которым даровано знание, видят, что ниспосланное тебе от твоего Господа есть истина» (34:6),

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ ﴾

«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих» (10:57),

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ﴾

«Скажи: «Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали» (41:44), и

﴿ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلْنَا ﴾

«Уверуйте же в Аллаха, Его посланника и свет, который Мы ниспослали» (64:8).

Выражение: **«Мы называем людей нашей киблы мусульманами и правоверными до тех пор, пока они не перестают признавать то, что принёс с собой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и пока они не перестают подтверждать правильность всего того, о чём он говорил и что сообщал»**.

Комментарий:

Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِى ذِمَّتِهِ » .

«Тот, кто совершает молитву так же, как и мы, и обращается к нашей кибле, и ест то, что мы приносим в жертву, является мусульманином, который находится под защитой Аллаха и под защитой Его посланника. Не предавайте же Аллаха (предавая тех, кто находится) под Его защитой!»[321]. Шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, указывает этими словами на то, что ислам и иман (вера) – единое целое, и что

[321] Передано аль-Бухари (№ 391).



мусульманин не может стать неверным, совершив большой грех, до тех пор, пока не посчитает его совершение дозволенным.

Его слова: «люди нашей киблы» означают тех, кто считает себя мусульманином и молится в сторону киблы, даже будучи распутным или грешным, до тех пор, пока не станет отрицать что-либо из религии, принесенное посланником Аллаха. Об этом будет рассказано при рассмотрении выражения «И мы не обвиняем никого из людей киблы в неверии за совершение греха, если человек не посчитает дозволенным совершение его» и «Вера едина, и верующие не отличаются друг от друга в том, что касается сути её».

Выражение: **«И мы не углубляемся в рассуждения об Аллахе и не вступаем в споры о религии Аллаха»**.

Комментарий:

Здесь ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, указывает на необходимость удерживаться от заблудших рассуждений последователей калама, он порицает их науку, так как они рассуждают о боге без знаний, не имея на это права. Всевышний сказал:

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾﴾

«Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним» (53:23).

От Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, передают, что он сказал: «Никому не следует говорить о сущности Всевышнего Аллаха, можно только описывать Его так, как Он описал Себя».

Выражение: «и не вступаем в споры о религии Аллаха» означает, что мы не противоречим знающим истину распространением сомнений распутников, стремясь запутать или склонить на свою сторону, так как это схоже с призывом к заблуждению и подмене истины, а также искажению религии ислам.

Выражение: **«И мы не вступаем в споры о Коране, но лишь свидетельствуем, что Коран есть слово Господа миров, которое принёс с собой Доверенный Дух, научивший этому слову господина посланников Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это – слово Аллаха Всевышнего, с которым не могут сравниться слова сотворённых существ, и мы не говорим о сотворённости Корана и не противоречим в этом всей мусульманской общине».**

Комментарий:

Выражение «И мы не вступаем в споры о Коране» означает, возможно, что мы не говорим о нем того, что сказали заблудшие, которые

стали разногласить и спорить между собой, чтобы истину опровергнуть ложью. Мы говорим: «Коран есть слово Господа миров, которое принёс с собой Джибриль…» и так далее.

Возможно также, что он имел в виду, что мы не спорим относительно достоверных вариантов чтения Корана, а читаем все, что верно и подтверждено. Оба этих значения правильны, в пользу верности второго свидетельствуют слова Абдуллы ибн Мас'уда, который сказал: «(Как-то раз) я услышал, как один человек прочитал аят Корана, (а раньше) я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, (читал этот же аят) по-другому. Тогда я взял его за руку и привёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:

« كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا »

«Каждый из вас (читает) правильно. Не впадайте в разногласия, ибо, поистине, жившие до вас стали расходиться во мнениях и погибли (из-за этого)!»»[322].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил разногласия, в которых каждая из сторон отвергает истину противоположной стороны, так как каждый из них читал правильно, объяснив, что жившие до нас разногласили между собой в религии и из-за этого погибли. Поэтому Хузайфа, да будет доволен им Аллах, сказал Усману, да будет доволен им Аллах: «Опереди людей прежде, пока они не стали разногласить, как разногласили общины, жившие до них»[323]. После этого Усман, да будет доволен им Аллах, объединил всех людей на одном варианте чтения в таком количестве, что исключило возможность того, что все они ошибались. В этом не было ни оставления обязательного, ни совершения запретного, так как чтение Корана в семи вариантах чтения разрешено, но не обязательно, и является послаблением от Всевышнего Аллаха, давшего им возможность выбирать тот вариант, какой они пожелают.

Также и порядок сур Корана не был установлен текстами Корана или Сунны, и поэтому свиток Корана, бывший у Абдуллы, отличался от того, который был у Усмана, а также других свитков. Что же касается порядка аятов в сурах, то этот порядок установлен Всевышним, и поэтому они не могли передвинуть аят вперед другого аята, подобно сурам. И когда сподвижники увидели, что община мусульман стала разделяться и разногласить, и что скоро дойдет до сражений, если мусульмане не будут объединены вокруг одного варианта чтения, поэтому сподвижники объединили всех в этом. Так говорили все праведные предшественники – ученые и чтецы Корана, как это передал Ибн Джарир[324] и другие.

---

[322] Передано аль-Бухари (№ 2410, 3476 и 5062).

[323] Передано аль-Бухари (№ 4987).

[324] Смотрите «Джами' аль-байан» (т. 1, стр. 56-59).

Выражение **«...свидетельствуем, что Коран есть слово Господа миров» – ранее мы уже говорили об этом, комментируя «Поистине, Коран – это слово Аллаха, и он исходит от Аллаха, в виде речи, и мы не задаемся вопросом о его сущности»**.

«...которое принёс с собой Доверенный Дух». «Дух», о котором идет речь – Джибриль, он был назван «духом», так как несет откровение, которое есть жизнь сердец, к посланникам из числа людей, да благословит их Аллах и приветствует. И он праведный и верный, как сказал Всевышний:

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾

«Верный Дух (Джибриль) сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке» (26:193-195). Также Аллах сказал:

﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ ﴾

«Это – слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, могущественного, которому там (на небесах) повинуются, доверенного» (81:19), и

﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾

«Это – слова благородного посланца (Мухаммада). Это – не слова поэта» (69:40).

Выражение **«...научивший этому слову господина посланников»** ясно указывают на то, что это Джибриль научил его, и опровергает учение секты карматов[325], считавших, что пророк сам вообразил Коран в душе, получив вдохновение от Аллаха.

---

[325] Карматы – исмаилитская секта «батынитов», свое название получила по прозвищу Хамдана аль-Ашаса – «кармат», основателя секты, родившегося в аль-Ахвазе и переехавшего в Куфу. Секта была построена по принципу тайной военной организации, ее последователи внешне якобы выступали в защиту «Ахль-аль-бейт» и заявляли о своей принадлежности к последователям шиитского имама Исмаиля бин Джафара ас-Садика. На первоначальном этапе карматы проповедовали идеи исмаилитов, но впоследствии создали свое государство по принципу коммуны, в которой все было общим – имущество, деньги и даже женщины.

Отрицали все основополагающие принципы ислама – молитву, хадж, отрицали Судный день, Рай и Ад. По их утверждениям Рай – это наслаждения в этом мире, а наказание Ада – это занятия последователей религий молитвами, постом, хаджем и так далее. Согласно учению карматов в каждую эпоху или век обязательно должен быть непогрешимый имам, по своей степени равный пророку, который бы истолковывал явные положения шариата. Примерами их аллегорического толкования являются:

– Пост – воздержание от раскрытия тайны;

– Воскрешение – вступление в их течение;

– пророк – человек, озаренный от Первого Бога чистой священной силой;

Выражение **«и мы не говорим о сотворённости Корана и не противоречим в этом всей мусульманской общине»** напоминает, что тот, кто говорит о сотворенности Корана, тот противоречит мусульманской общине, так как праведные предшественники считали, что Коран – это слово (или речь) Аллаха в действительности, и оно не является творением. Выражение **«и не противоречим в этом всей мусульманской общине»** имеет абсолютное значение, и мы не противоречим ничему из того, что единогласно признают все мусульмане, так как противоречие им означает лицемерие, заблуждение и ересь.

Выражение: **«И мы не обвиняем никого из людей киблы в неверии за совершение человеком греха, если человек не посчитает дозволенным совершение его»**.

Комментарий:

Говоря о «людях киблы» ат-Тахави имел в виду тех, о ком мы говорили ранее, комментируя слова **«Мы называем людей нашей киблы мусульманами...»**. Этим шейх опровергает позицию хариджитов, считавших неверным всякого совершившего грех мусульманина.

Знай, да смилостивится над тобой Аллах и над нами, что вопрос обвинения или необвинения в неверии всегда был причиной большой смуты и сильных разногласий, это создавало большое количество мнений и противоречий различных аргументов. Поэтому люди единогласны относительно обвинений в неверии сторонников ложных высказываний и учений, противоречащих истине, с которой Аллах послал своего посланника. Что же касается обвинения в неверии тех, кто совершал тяжкие грехи, то мусульмане разделись на две крайние противоположные друг

– Коран – пересказ Мухаммадом данного ему знания, составленный им самим и называемый Словом Аллаха иносказательно;

Верили в существование двух богов, первый из которых был первопричиной для возникновения второго, и утверждали, что первый создал мир посредством второго. Проповедовали идею о втором пришествии Али, и утверждали, что Али знает сокровенное. Облагали своих последователей большими налогами.

Карматское движение просуществовало около двух столетий, было основано Абдуллой бин Маймуном аль-Каддахом на юге Персии в 260 г.х., распространилось в районах Куфы и Басры, затем в аль-Ахсе, Бахрейне и Йемене. Карматы в свое время контролировали большую часть юга Аравийского полуострова, Центральной пустыни, Оман и Хорасан. Приложили много сил для борьбы с Аббасидским халифатом, убили много мусульман в различных регионах халифата. В начале четвертого века хиджры карматы создали свое государство, и в 317 г.х. захватили Каабу, в день начала хаджа устроили резню в Священной мечети под руководством Абу Тахира, захватив много имущества паломников, и убивали всех, кого встречали в окрестностях Мекки. Захватив Каабу, Абу Тахир приказал убить всех кто был в Священной мечети, а их трупы бросить в колодец Зам-Зам. Затем по его приказу была выломана дверь Каабы, снято покрывало Каабы, а из ее стены выломан Черный камень, который был увезен в Бахрейн, где он пробыл 22 года...

другу группы, также были и те, кто занимал между ними промежуточную позицию.

Одна группа говорила: «Мы не обвиняем в неверии никого», полностью отрицая обвинение в неверии. И это несмотря на то, что в число «людей киблы» входят и лицемеры, среди которых были и те, кто являлся неверующим больше, чем иудеи или христиане, и это подтверждалось Кораном, Сунной и единогласным мнением праведных предшественников. Среди них были даже такие, кто при любой возможности выражал свою ненависть к исламу, несмотря на то, что произносили два свидетельства веры.

Кроме того, среди мусульман не было разногласий относительно человека, отрицавшего религиозные обязанности или запреты, что были подверждены явными и безусловными текстами Корана и Сунны, утверждавшего это призывали к раскаянию, и если он отказывался, то его казнили как неверного и вероотступника. Основными причинами лицемерия и вероотступничества считаются распутство и нововведения, как это упомянул аль-Халлал в книге «ас-Сунна» со слов Мухаммада бин Сирина. Он сказал: «Быстрее всех к вероотступничеству склоняются те, кто следует своим страстям», считая, что на это указывает аят:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ﴾

«Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором...» (6:68).

Поэтому многие имамы полностью избегали говорить о том, что не считают неверным кого-либо за совершение какого-то греха, или даже за каждый совершённый грех, как считали хариджиты. Поэтому следует проводить разницу между тем, что называется «общим, абсолютным отрицанием» и тем, что является «обобщением отрицания». Первое утверждение – это одна крайность, другой же крайностью являются убеждения хариджитов, обвинявших в неверии за каждый грех. Правильным же в данном вопросе является «обобщение отрицания (обвинять мусульман в неверии за грехи)», дабы подтвердить свое отличие от хариджитов. Возможно, поэтому шейх ат-Тахави сделал оговорку, сказав **«...если человек не посчитает дозволенным совершение его»**.

Выражение **«И мы не говорим, что совершение греха не приносит вреда грешнику, если он обладает верой»** является опровержением мнения мурджиитов, которые говорили: «Грех не может повредить верующему, также как совершение поклонения не поможет неверному». Их мнение было прямой противоположностью позиции хариджитов, говоривших: «Мы считаем неверным мусульманина за каждый грех, или за каждый тяжкий грех», также считали и му'тазилиты, которые говорили:

«Совершение тяжкого греха полностью лишает веры, от которой после этого ничего не остается». Разница между ними была в том, что хариджиты говорили, что такой человек выходит из веры и становится неверным. Му'тазилиты считали, что он выходит из веры, но не входит в неверие, занимая промежуточное положение между ними, однако, так как они называли его вышедшим из веры, поэтому он также считался обитателем адского огня.

Другая группа из числа сторонников калама, факихов и хадисоведов говорят то же самое о еретических воззрениях, а не о деяниях, даже если совершивший их мусульманин совершил это по причине неправильного толкования текстов Корана или Сунны. Они говорят: «Каждый, кто скажет это, станет неверным», не делая различия между тем, кто ошибся в своем иджтихаде, и кем-то другим. Некоторые говорят о неверии каждого еретика и сторонника нововведений, но это общее утверждение содержит в себе серьезные противоречия, так как достоверные тексты Корана и Сунны свидетельствуют о том, что из адского огня выйдет каждый, у кого в сердце была вера хотя бы с пылинку. Таким образом, аяты и хадисы, в которых говорится о вознаграждении Аллаха, противоречат тем используемым ими доводам, в которых говорится о наказании за грехи.

Проблема в том, что нововведения также бывают различными, и человек может быть внешне и внутренне верующим, но ошибаться в толковании, будучи либо муджтахидом, либо грешником, пренебрегающим указаниями религии. Поэтому нельзя сказать: «Его вера полностью исчезла» просто по причине этого, и обвинение в неверии допустимо только в том случае, когда на это указывает законное доказательство, так как это – то же самое, что высказывания хариджитов и му'тазилитов. Итак, мы не отрицаем обвинения в неверии полностью, и справедливым в этом будет придерживаться золотой середины, говоря: Ложные еретические и запретные высказывания, содержащие отрицание того, что утверждал посланник; или утверждение того, что он отрицал, или повеление совершать то, что он запретил, или запрещение того, что он повелел, заслуживают того, чтобы об этом сказать правду. Необходимо признать доводы, на которые указывает Откровение, и разъяснить, что подобные высказывания являются неверием, и тот, кто произносит их, тот – неверный, к таковым относится обещание наказания тому, кто притесняет людей, унижая их достоинство или присваивая имущество, и так далее. Подобное сказали многие известные ученые из числа приверженцев Сунны о том, что неверным становится тот, кто считает Коран сотворенным, или кто скажет, что Аллаха нельзя увидеть в Грядущей жизни, или что Аллах не знает о явлениях или вещах до их возникновения. Передают, что Абу Йусуф, да помилует его Аллах, сказал: «Какое-то время я спорил с Абу Ханифой, пока мое и его мнение не сошлись в том, что говорящий о сотворенности Корана – неверный».

Что же касается конкретного человека, то если кто-то спросит: «Свидетельствуете ли вы, что он заслуживает наказания, и что он неверный?», то этого нельзя утверждать, не имея веских доказательств. Поистине, одним из великих преступлений является высказывание о том, что Аллах не простит такого-то, не смилостивится над ним, и обречет на вечное наказание в огне, так как такая участь ждет неверного после смерти. Поэтому Абу Дауд в своем сборнике Сунны, в разделе «Запрет преступлений» книги «Приличия», приводит слова Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« كَانَ رَجُلاَنَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِى وَرَبِّى أَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِى عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِى يَدِى قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِى وَقَالَ لِلآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ».

«Среди народа Израиля было два брата, одни из которых был грешником, а второй усердно занимался поклонением. И он постоянно видел, как первый совершал грехи и говорил ему: «Остановись». И однажды он увидел, как тот совершает грех, и снова сказал ему: «Остановись», но тот ответил: «Оставь меня, ради Господа, тебя что, поставили надо мной надсмотрщиком?». И его брат сказал: «Клянусь, Аллах никогда не простит тебя» или «Аллах никогда не введет тебя в Рай», и Всевышний забрал их души и они предстали перед Господом миров, и Он сказал усердно поклонявшемуся: «Ты что, все знаешь обо мне? Или ты владеешь тем, что в Моих руках?». Затем он сказал грешнику: «Ступай, и войди в Рай по Моей милости», второму же Аллах сказал: «Заберите его в огонь»», и Абу Хурайра сказал: «Клянусь тем, в руках которого моя душа, этот человек сказал слова, которые погубили его мирскую и вечную жизнь»[326].

Это объясняется тем, что конкретный человек может совершить ошибку в своем иджтихаде, которые прощаются, или он может быть из числа тех, до кого не дошли касающиеся этого тексты Откровения, или может быть, что по причине своей великой веры и благодеяний он заслужил милость Аллаха. Так было прощено человеку, сказавшему: ««После моей смерти сожгите (мое тело) и потом развейте прах», и Аллах простил его за его страх перед Ним»[327], думая, что Аллах не сможет собрать его прах и воскресить, или сомневаясь в этом, однако это не мешает нам наказать его в этой жизни, чтобы пресечь распространение его ереси.

Далее, если высказывание какого-то человека является неверием, то мы говорим: «Это – неверие», но что касается самого сказавшего это,

[326] Передано Абу Даудом (№ 4901) в книге «Приличия», и его иснад хороший.

[327] Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 3481 и 7506) и Муслимом (№ 2756).

то он станет неверным только при наличии определенных условий[328] и отсутствия того, что служило бы препятствием в обвинении в неверии[329]. Этого практически невозможно представить себе, если только человек не стал лицемером и еретиком и Книга Аллаха разъясняет это. Всевышний Аллах разделил людей на три категории: неверные из числа многобожников и людей Писания, не признающие двух свидетельств веры; верующие, что проявляется внешне и внутренне, и третьи – те, кто внешне якобы признаёт, но в душе отрицает, то есть лицемерит. Эти три категории упоминаются в начале суры «Корова», и каждый, неверие которого подтвердилось, но он признавал свидетельства веры, то это возможно лишь в том случае, когда он является лицемером.

Здесь нам становится очевидной ошибка обеих сторон, так как всякий, кто обвинил в неверии каждого, чьи слова могут скрывать в себе нововведения или ересь, но это означает, что неверными и становятся те, кто не является лицемером, а наоборот, любит Аллаха и Его посланника, даже будучи грешниками, как об этом говорится в достоверном хадисе. Со слов 'Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, передают, что при жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был один человек, которого звали 'Абдуллах по прозвищу «Осёл». Он смешил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то ему случалось приказывать бить его за употребление вина. Однажды его привели к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и стали бить по его приказанию, и один человек воскликнул: «О Аллах, прокляни его! Как часто его приводили!» – (на что) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

لاَ تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

«Не проклинайте его, ибо клянусь Аллахом, я знаю, что он любит Аллаха и Его посланника!»[330].

Это действительно так, что находит подтверждение среди последователей многих течений, более того, многие имамы в знаниях и в религии – в их словах также зачастую проявлялись некоторые взгляды джахмитов, мурджиитов, кадаритов, шиитов или хариджитов, но никто из этих имамов не исповедовал учения ни одной из этих сект полностью.

---

[328] Ученые, говоря об условиях, которые должны подтвердиться в человеке, прежде чем его назовут неверным, называли четыре основных: 1- совершеннолетие; 2 - действие или высказывание должно быть осознанным, основанным на собственноы выборе; 3 – человеку должны быть разъяснены доказательства того, что его действие или высказывание означает неверие; 4 – это действие или высказывание не должно быть результатом неверного толкования.

[329] Например, невежество или недавнее принятие ислама этим человеком, и так далее.

[330] Передано аль-Бухари (№ 6780), и аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (№ 2606).



Одним из больших недостатков последователей нововведений является то, что они обвиняют в неверии друг друга, достоинствами же обладателей знания является то, что они говорят, что человек ошибся, и не считают его неверным.

Однако есть один момент, который противоречит словам шейха ат-Тахави, да помилует его Аллах, он заключается в том, что некоторые грехи названы в исламе неверием, часть из которых мы упомянем ниже. Так, Всевышний сказал:

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими» (5:44).

Передают со слов ‘Абдуллаха бин Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поношение мусульманина есть (проявление) нечестия, а сражение с ним – (свидетельство) неверия»[331]»[332], это достоверный хадис, переданный со слов Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах.

Посланник Аллаха сказал:

« لاَ تَرْجَعُوا بَعْدَى كُفَّارًا يَضْرَبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضٍ »

«Не становитесь после моей смерти неверными, которые отрубают друг другу головы»[333].

Он также сказал:

« مَنْ قَالَ لأَخيَه يَا كَافرُ. فَقَدْ بَاءَ بَهَا أَحَدُهُمَا »

«Если один человек скажет другому «О неверный», то это постигнет одного из них»[334], достоверный хадис, переданный со слов Ибн Умара, да будет доволен ими Аллах.

‘Абдуллах бин ‘Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافقًا ، أَوْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مَنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مَنَ النِّفَاق ، حَتَّى يَدَعَهَا إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإذَا خَاصَمَ فَجَرَ »

«Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре (свойства), а отличающийся каким-либо из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. (Четырьмя такими свойствами отличается тот, кто) когда ему доверяются – предаёт, когда рассказывает

[331] В данном случае речь идет о сражениях мусульман друг с другом и о поношении ими друг друга.

[332] Передано аль-Бухари (№ 48, 6044 и 7076) и Муслимом (№ 64).

[333] Передано аль-Бухари (№ 4403, 6166, 6785 и 7077) и Муслимом (№ 66 и 120).

[334] Передано аль-Бухари (№ 6103) со слов Абу Хурайры.

(о чём-нибудь) – лжёт, когда заключает договор – поступает вероломно, и когда враждует (с кем-либо) – допускает беззакония»[335].

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»

«Когда прелюбодей прелюбодействует, верующим он не является[336], и когда (кто-нибудь) пьёт вино, верующим он не является, и когда вор совершает кражу, верующим он не является». В другой версии (этого хадиса, также передаваемой со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал): «…и тот, кто на глазах у людей отнимает у других что-нибудь ценное, не является верующим, когда делает это»»[337].

Посланник Аллаха сказал:

« بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ »

«(Граница) между мусульманином и неверием – это оставление молитвы»[338], хадис передан со слов Джабира, да будет доволен им Аллах.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал также:

مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوَ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ »

«Тот, кто совокуплялся с женщиной во время месячных, или совокуплялся с женщиной в задний проход, или пришел к предсказателю и поверил тому, что он сказал, тот не верует в то, что было ниспослано Мухаммаду»[339].[340]

Также посланник Аллаха сказал:

« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ »

«Тот, кто поклялся не Аллахом, тот совершил ширк»[341].

Пророк сказал:

« اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ »

«Две вещи (совершаемые членами моей общины) являются неверием

[335] Передано аль-Бухари (№ 34, 2459 и 3178) и Муслимом (№ 58).

[336] Здесь подразумевается, что вера такого человека уменьшается.

[337] Передано аль-Бухари (№ 2475, 5578, 6772 и 6810) и Муслимом (№ 57).

[338] Передано Муслимом (№ 82).

[339] Передано Абу Даудом (№ 3904) и ат-Тирмизи (№ 135) со слов Абу Хурайры.

[340] Передано Абу Даудом (№ 3904) и ат-Тирмизи (№ 135) со слов Абу Хурайры.

[341] Достоверный хадис, в этой версии преданный аль-Хакимом, он уже упоминался нами ранее, другие версии этого хадиса упоминаются аль-Бухари и Муслимом.

– порочить (чье-либо) происхождение, и громко причитать по умершему»[342], и таких хадисов очень много.

Ответ: Все приверженцы Сунны единогласны в том, что мусульманин, совершивший тяжкий грех, не становится неверным и не выходит из ислама, как это утверждают хариджиты, так как если бы он становился неверным и выходил из религии, то он бы становился вероотступником, заслуживающим в любом случае смертной казни. Это означало бы, что он не мог быть прощен родственником убитого им человека, или к нему не применялись наказания за воровство или прелюбодеяние, употребление вина. Таким образом, несостоятельность такого утверждения очевидна и известна из исламской религии даже без предоставления каких-либо доказательств против него.

Также приверженцы Сунны единогласны в том, что он не перестает быть мусульманином и верующим, и не является неверным, а значит, не заслуживает вечного наказания в адском огне вместе с неверными, как это утверждали му'тазилиты. Их утверждение ложно, так как Аллах назвал совершившего тяжкий грех верующим:

﴿وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ٧ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةًۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ
فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى﴾

«О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом» (2:178). Этот аят свидетельствует, что убийца назван в числе верующих, и назван братом родственника убитого, и очевидно, что под братством имеется в виду брат по вере. Всевышний также сказал:

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ
فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠﴾

«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны, воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие – братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете помилованы» (49:9).

Коран, Сунна и единогласное мнение праведных предшественников

---

[342] Передано Муслимом (№ 67) и Ахмадом (т. 2, стр. 377, 441 и 496) со слов Абу Хурайры.



свидетельствуют о том, что прелюбодей, вор и клеветник не подвергаются смертной казни, а к ним применяются установленные шариатом наказания, что говорит о том, что они не являются вероотступниками.

В сборниках достоверных хадисов упоминается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ »

«Пусть допустивший (такую) несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь или что-нибудь ещё, освободится от этого сегодня[343], прежде чем исчезнут динары и дирхемы, (ибо тогда)[344] если будут у него (в запасе) благие дела, их заберут у него в соответствии (с тяжестью нанесённой) им обиды, а если добрых дел у него не окажется, будет взято (что-нибудь) из дурных дел обиженного, и возложено на него»[345].

Также в сборнике достоверных хадисов говорится о том, что пророк сказал:

« أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلَسُ ». قَالُوا الْمُفْلَسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ الْمُفْلَسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ».

«Кого вы считаете банкротом?», и люди сказали: «Банкрот – это тот среди нас, у которого нет ни дирхемов, ни динаров». Посланник сказал: «Банкрот – это тот, кто в Судный день придет с благодеяниями подобными горам, но он ругал такого-то, и забрал имущество такого-то, и пролил кровь такого-то, оклеветал такого-то, ударил такого-то, и тот возьмет его благодеяния, и другой возьмет благодеяния. И если у него не останется благих дел, то у (обиженного им) человека будут взяты прегрешения и возложены на него, а потом он будет брошен в огонь»[346].

Всевышний сказал:

﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾

«Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния» (11:114), что свидетельствует о том, что совершивший грех может совершить благодеяние, которое удалит грех.

---

343 То есть рассчитается при жизни, когда так или иначе можно загладить свою вину перед человеком.

344 То есть в Судный день.

345 Передан аль-Бухари (№ 2449 и 6534), ат-Тирмизи (№ 2419) и ат-Тайалиси (№ 2327).

346 Передано аль-Бухари (№ 2581) со слов Абу Хурайры.



Му'тазилиты согласны с хариджитами в том, что мусульманин, совершивший тяжкий грех, заслуживает вечного наказания в огне, но с той разницей, что хариджиты говорили: «Мы называем его неверным», а му'тазилиты: «Мы называем его нечестивцем», но это разногласие между ними было всего лишь лексическим.

Приверженцы Сунны также единогласно считают, что такой человек заслуживает наказания, обещанного Аллахом за совершение этого греха, в отличие о того, как считали мурджииты, говорившие, что уверовавшему не страшны никакие прегрешения, также как неверующему не принесет пользы исполнение повелений Аллаха. Если объединить тексты Корана и Сунны, в которых говорится о милости Аллаха, использованных мурджиитами, и тексты о наказании, на которые ссылались хариджиты и му'тазилиты, то станет ясным заблуждение обеих сторон. Таким образом, нет никакой пользы в рассмотрении аргументов каждой из сторон, кроме того, что каждая из них доказывает ошибочность позиции другой.

После того, как приверженцы Сунны пришли к согласию, между ними возникли формальные разногласия по поводу того, может ли неверие различаться по степеням, и одно неверие отличаться от другого[347], что, однако, не влекло за собой смуты. Также существовали различные мнения относительно того, делится ли по степеням вера, и может ли одна вера отличаться от другой? Это разногласие возникло на почве разногласий относительно понятия «вера» – включает ли оно произнесение вслух и деяния, и может ли она уменьшаться или увеличиваться, или же нет? Это расхождение возникло после того, как все единогласно признали, что кого Аллах или посланник назвали неверным, мы тоже будем называть его неверным. Невозможно, чтобы Всевышний Судья назвал неверным того, кто выносит свои решения не в соответствии с

---

[347] Неверие (куфр) является противоположностью веры (иман), и представляет собой основу, у которой, также как и у веры, имеются ответвления. В основе веры лежит связанное с подчинением подтверждение, требующее выражения повиновения в форме исполнения религиозных обязанностей. Что же касается неверия, то в его основе лежат отрицание и упорство, неизбежно связанные с высокомерием и ослушанием. Все религиозные обязанности относятся к тем или иным ответвлениям веры, а в некоторых аятах и хадисах, как мы будет рассказано далее, многие из этих обязанностей были прямо названы верой. С другой стороны, все прегрешения относятся к тем или иным ответвлениям неверия, а в некоторых аятах и хадисах многие из них были прямо названы неверием, о чём мы подробнее поговорим ниже. Таким образом, неверие бывает двух видов:

Большое неверие (аль-куфру-ль-акбар), которое полностью ставит человека вне рамок веры. Неверие такого рода связано с убеждениями, несовместимыми ни со словами, ни с делами сердца или же с чем-нибудь одним из этого.

Малое неверие (аль-куфру-ль-асгар), несовместимое с полнотой веры, но не противоречащее вере абсолютно. Неверие такого рода находит своё выражение в делах, но не противоречит ни словам, ни делам сердца и не обязательно требует этого.

Откровением Аллаха, или как пророк назвал неверием совершение некоторых тяжких грехов, а мы не стали их так называть. Те, кто считал, что вера включает произнесение вслух и деяния, и может уменьшаться или увеличиваться, говорили, что речь идет о неверии в деяниях, а не в убеждениях, и что неверие имеет свои степени, так же как и вера.

Существовала и другая позиция, ее сторонники говорили, что вера – это подтверждение, признание, и деяния не входят в понятие «вера», и что «неверие» означает «отвержение», а вера и неверие не увеличиваются и не уменьшаются. Они считали, что речь идет о неверии не в прямом, а в переносном смысле, так как настоящее неверие ставит человека вне религии. То же самое они говорили и о том, что некоторые деяния назывались верой в переносном значении, как, например, в словах Всевышнего:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ﴾

«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере» (2:143), то есть молитве, которую вы совершали, обращаясь в направлении Иерусалима[348]. Они говорят, что в данном случае молитва названа верой в переносном смысле из-за того, что на вере основана правильность молитвы в целом, или потому, что молитва указывает на веру, свидетельствуя о том, что совершающий молитву человек – верующий. Именно поэтому относительно неверного выносится заключение о том, что он – верующий, если он стал совершать молитву подобную нашей. И между знатоками мусульманского права нет разногласий относительно грешников, признающих и внешне и внутренне то, с чем пришел посланник Аллаха, а также то, что подтверждало бы, что они заслуживают наказания. Однако неверные высказывания, подобные тому, что грешник заслуживает вечного наказания в Аду, как считали хариджиты и му'тазилиты несмотря на то, что нам приказано быть справедливыми в диалоге, даже с неверными, и что мы должны вести с ними диалог наилучшим образом. Так как может быть, что мы несправедливы друг к другу в подобных разногласиях, ведь Всевышний Аллах сказал:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ﴾

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности» (5:8).

[348] Это мнение приводится ат-Тайалиси (№ 722), и ан-Насаи в книге «ат-Тухва» (т. 2, стр. 51), и «аль-Фатх» (т. 1, стр. 96) со слов аль-Барры, сходный по смыслу хадис передает и аль-Бухари (№ 40 4486) также со слов аль-Барры.



Очень важно также понять, что вынесение решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, иногда является неверием и выводит человека за рамки ислама, а иногда является грехом, тяжким или малым. Возможно также, что это будет неверием – либо в переносном смысле, либо так называемым «малым неверием», в зависимости от одной из двух позиций по этому вопросу, о чем мы упоминали ранее. Это зависит от ситуации, в которой было вынесено решение: если судья считает, что выносить решение в соответствии с Откровением Аллаха необязательно, или что он может поступить по собственному усмотрению, или же он пренебрег сознательно, понимая, что это повеление Аллаха, то в этом случае это действие будет являться неверием, выводящим человека за рамки ислама. Если же человек понимает, что это повеление Аллаха, и что оно применяемо в данной ситуации, но он отошел от него, понимая, что заслуживает за это наказания Аллаха, то этот человек будет грешен, и в данном случае его поступок будет называться неверием в переносном смысле или малым неверием. Если же человек не знает о повелении Аллаха в данной ситуации, несмотря на свои старания узнать его, и он приложил все усилия чтобы узнать веление Всевышнего по этому вопросу, но ошибся, то его действие будет считаться ошибкой, и он получит вознаграждение за свои усилия, а его ошибка – прощена.

Говоря **«И мы не говорим, что совершение греха не приносит вреда грешнику, если он обладает верой»**, шейх ат-Тахави, да помилует его Аллах, хотел опровергнуть слова мурджиитов, так подобные сомнения возникли у некоторых людей еще на раннем этапе, и сподвижники, да будет доволен ими Аллах, приняли решение убить их, если они не раскаются. Так, Кудама бин Маз'ун и его товарищи выпили вино после его запрета, неверно истолковав слова Всевышнего **«На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные деяния, если после этого они опять были богобоязненны и веровали, если после этого они опять были богобоязненны и творили добро. Аллах любит творящих добро»** (5:93). Когда это упомянули Умару бин аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, вместе с Али бин Абу Талибом и всеми сподвижниками решили, что если они признают запретность вина, то будут наказаны плетьми, а если будут упорствовать, считая его дозволенным, то подлежат смертной казни. Умар сказал Кудаме: «Ты совершил ошибку, если бы ты был богобоязненным и уверовал, и совершал благодеяния, ты бы не выпил вина».

Это объясняется тем, что этот аят был ниспослан по причине того, что когда Всевышний Аллах запретил вино, употребление которого было запрещено после битвы при Ухуде, некоторые сподвижники сказали: «Что же будет с нашими товарищами, которые умерли, ведь они пили

вино?», и тогда Аллах ниспослал этот аят[349]. Всевышний в этом аяте объяснил, что если тот, кто ел что-то, когда это не было запретным, то нет греха на нем, если он был верующим, богобоязненным и творящем благодеяния. Например, те, кто стали молиться в сторону Иерусалима, потом стали сожалеть об этом, поняв свою ошибку, но отчаялись в том, что их покаяние будет принято. Тогда Умар, да будет доволен им Аллах, написал Кудаме, говоря: ««Ха. Мим. Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Знающего, Прощающего грехи, Принимающего покаяния, Сурового в наказании». Я не знаю, какой из грехов больше – то, что ты посчитал запретное дозволенным или то, что ты отчаялся в милости Аллаха?». Так считали все сподвижники, и этого единогласно придерживались имамы ислама.

Выражение: «**Мы надеемся, что Аллах помилует творящих благодеяния и введёт их в Рай по милости своей, но мы не уверены в этом и не можем засвидетельствовать, что их ожидает Рай. Мы просим о прощении для тех из них, кто совершает дурное, боимся за них, но не даем им отчаиваться в милости Аллаха для них**».

Комментарий:

Верующий должен верить в то, что сказал шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, как в отношении себя, так и других, ведь Всевышний сказал:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾﴾

«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться» (17:57). Всевышний также сказал:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾﴾

«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» (3:175),

﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾﴾

«...и Меня одного бойтесь» (2:41),

﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾﴾

«...Меня одного страшитесь» (2:40), и

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾

[349] Этот хадис со слов аль-Барры бин 'Азиба передал ат-Тирмизи (№ 3050 и 3051) и ат-Тайалиси (715).

«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня» (2:150).

В аятах Корана также говорится:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ
ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

«Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, и веруют в знамения своего Господа, и не приобщают к своему Господу сотоварищей, и раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, – все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других» (23:57).

В «Муснаде» Ахмада и сборнике Сунны ат-Тирмизи со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что она сказала: «О посланник Аллаха, относится ли аят **«...тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу»** (23:60) к тем, кто прелюбодействует, пьет вино и ворует?». Он сказал:

« لاَ يَا بَنْتَ الصِّدِّيقَ وَلَكَنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّى وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لا يُقْبَلَ مَنْهُ »

«Нет, о дочь Праведивейшего (Абу Бакра), это о человеке, который постится, молится, раздает милостыню и боится, что от него не будет принято»»[350]. Аль-Хасан аль-Басри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Совершали богоугодные дела, и, клянусь Аллахом, усердствовали в них, и боялись того, что они будут отвергнуты. Верующий сочетает (в себе) благодеяния и страх (перед Всевышним), лицемер же сочетает дурные поступки и чувство безопасности».

Всевышний Аллах сказал:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ ﴾

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах – Прощающий, Милосердный» (2:218). Задумайся над тем, как Аллах упомянул их надежду вместе с совершением этих богоугодных дел, и настоящая надежда может возникнуть только тогда, когда исполнены причины, дающие эту надежду, и которые предписала мудрость Всевышнего, Его закон, вознаграждение и щедрость. Если человек имеет участок земли и надеется получить от нее что-то полезное, но при этом не вспахал и не засеял ее, и надеется, что он получит то, что получают в результате возделывания земли, то люди будут считать его глупейшим человеком! Также и надежда его будет тщетной, как не будет ребенка без супружеских отношений, как невозможно стать величайшим ученым

[350] Передано ат-Тирмизи (№ 3175), Ахмадом (т. 6, стр. 109 и 205) и Ибн Маджа (№ 4198).

своего времени без приобретения знаний и стремления к ним и так далее. Таков и тот, кто надеется наудачу достичь высоких степеней и вечной награды без богоугодных деяний и поклонения Всевышнему Аллаху, без исполнения Его повелений и воздержания от того, что Он запретил.

Следует знать, что надежда подразумевает ряд условий:

– любовь к тому, чего он надеется достичь;

– страх того, что эти надежды не сбудутся;

– стремление достичь желаемого по мере возможности.

Что же касается надежд, не соответствующих этим условиям, то это лишь мечты, а надежды и мечты это не одно и то же, и каждый надеющийся боится за свои надежды, и стремится к ним, боясь упустить их.

Всевышний сказал:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ﴾

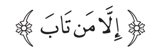
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает» (4:48), и многобожник не может надеяться на прощение, так как Аллах лишил его прощения. Другие же грехи Аллах, если пожелает, простит, а если пожелает – накажет за них.

Существуют различные высказывания ученых по поводу различия между «тяжкими» и «малыми» грехами, на что будет указано при рассмотрении слов шейха, да смилостивится над ним Аллах: **«Те члены общины Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которые совершили тяжкие грехи, не будут вечно пребывать в огне...»**.

Однако есть момент, который нужно понять: тяжким грехам иногда сопутствуют стыд, страх, и человек понимает их серьезность, и тогда его тяжкий грех будет причислен к малому. Но иногда малым прегрешениям не придается значения и они почти не вызывают стыда, и человек перестаёт бояться совершения малых грехов и не обращает на них внимания, и тогда его малый грех будет причислен к тяжким грехам. Все это связано с тем, что происходит в сердце человека, то есть то, что больше чем просто деяние, что человек замечает как в самом себе, так и в других.

Также следует знать, что иногда человеку, совершившему множество благих деяний, может быть прощено больше, чем кому-то другому, и существует около десяти причин, полученных на основе анализа Корана и Сунны, благодаря которым человеку может быть прощено наказание в адском огне.

Первая причина: Покаяние, как об этом сказал Всевышний:



«кроме тех, которые раскаялись» (19:60) и

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾

«...за исключением тех, которые раскаялись» (2:160), речь идет об искреннем покаянии, охватывающем все грехи без исключения и освобождающем от наказания, что единогласно признается всей мусульманской уммой. Нет ничего, подобного покаянию, что было равным ему как причина прощения всех грехов, как сказал Всевышний Аллах:

﴿ ۞ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ ﴾

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»» (39:53). Это касается тех, кто уже раскаялся, и поэтому Он сказал:

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾

«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь» (39:54).

Вторая причина: Мольбы о прощении, как сказал Аллах:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

«Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении» (8:33), но мольбы о прощении иногда упоминаются отдельно, а иногда – в сочетании с покаянием. Если упоминается только мольба о прощении, то туда входит и покаяние, так же, как и покаяние – если оно упоминается отдельно, то включает в себя и подразумевает мольбу о прощении, так как раскаяние содержит в себе и мольбу о прощении, и наоборот, мольба о прощении есть результат раскаяния. Таким образом, прощение и покаяние неразрывно связаны друг с другом, если упоминаются отдельно. Если же они упоминаются вместе, то каждое из них имеет свое определенное значение, и тогда мольба о прощении означает просьбу к Аллаху защитить от зла ранее совершенных деяний, а покаяние означает возврат и стремление найти спасение от того зла, которое в будущем может постигнуть человека за совершенные им прегрешения.

Другими примерами подобного служат понятия «мискин» (бедный) и «факир» (нищий), и каждое из них содержит в себе и другое, когда упоминается только одно из них, но если они упоминаются вместе, тогда каждое из них имеет свое собственное значение. Всевышний сказал:

﴿ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ ﴾

«...искупление этого – необходимо накормить десятерых бедняков» (5:89), и

﴿فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ﴾

«...тому надлежит накормить шестьдесят бедняков» (58:4),также Аллах сказал:

﴿وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ﴾

«Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас» (2:271). Нет разногласий относительно того, что каждое из данных слов в этих аятах, упоминаясь отдельно, указывает на человека, у которого мало имущества, и того, у кого отсутствует имущество. Но когда эти два слова используются в сочетании друг с другом, как это говорится в словах Всевышнего:

﴿۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾

«и поистине пожертвования предназначены только для нищих и бедных...» (9:60), то первое означает тех, у кого мало средств к существованию, а второе – тех, у кого они отсутствуют, хотя по этому поводу и существуют различные мнения. Схожее мнение существует и по поводу таких слов как «вражда» и «ненависть», «благочестие» и «богобоязненность» и «нечестивость» и «распутство».

Близким к этому являются также такие понятия, как «неверие» и «лицемерие», с той разницей, что неверие имеет более общее значение, и когда говорят о неверии, то туда входит и лицемерие. Если же они упоминаются вместе, то каждое имеет свой определенный смысл, также как «иман» и «ислам», как об этом будет рассказано в дальнейшем, если пожелает Аллах.

Третья причина: Благодеяния, и одно благодеяние может быть вознаграждено Аллахом десятикратно, а за греховные деяния человек получает наказание лишь равное ему по степени, и горе тому, чьи прегрешения превысят его благие дела. Всевышний сказал:

﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ﴾

«Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния» (11:114), и посланник Аллаха сказал:

﴿وَأَتْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا﴾

«…если ты совершил греховный поступок, то после него соверши благодеяние, которое сотрет его»[351].

Четвертая причина: Несчастья, которые постигают человека в этой жизни, как передают со слов Абу Са'ида аль-Худри и Абу Хурайры, да

[351] Передан ат-Тирмизи (№ 1987), ад-Дарими (т. 2, стр. 323) и Ахмадом (№ т. 5, стр. 153 и 158).



будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« مَا يُصِيبُ الْمُسْلَمَ مَنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا ، إلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مَنْ خَطَايَاهُ »

«Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь (или) даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это (что-нибудь) из его грехов»[352].

Несчастья сами по себе являются причиной искупления грехов, но человек вознаграждается еще и за то, что с терпением переносит их, если же он недоволен, то совершает грех. Таким образом, терпение или недовольство это нечто отличное от постигшего человека несчастья, которое исходит от Аллаха, а не от человека, и оно есть воздаяние Аллаха за грехи человека, которым он искупает свои прегрешения. Человек же получает вознаграждение или наказание за свои поступки, которыми являются в данном случае его терпение или недовольство. Более того, иногда награду и вознаграждение человек может получить, не совершая деяний, в качестве подарка от кого-то, или просто по милости Аллаха без видимой причины, как об этом сказал Аллах:

﴿وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٤٠﴾

«...и одарит от Себя великой наградой» (4:40), так и болезнь может быть искуплением, как было упомянуто ранее.

Многие думают, что под воздаянием Аллаха понимается прощение грехов, но это не так, и оно является только лишь следствием этого.

Пятая причина: Наказание в могиле, о чем будет рассказано позже, если пожелает Аллах.

Шестая причина: Мольбы верующих и их обращение к Аллаху о прощении этого человека при жизни, а также после его смерти.

Седьмая причина: Награда за благодеяния, которую «дарят» умершему: вознаграждение за милостыню, чтение Корана или совершение хаджа и так далее, что будет рассмотрено позднее. Если пожелает Всевышний Аллах.

Восьмая причина: Тяжести Судного дня.

Девятая причина: То, о чем говорится в двух сборниках достоверных хадисов: Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда верующие переходят Сырат[353], они будут остановлены на мосту между Раем и Адом[354], где (люди) взыщут друг с друга за те несправедливости, которым (они подвергались) в этом

[352] Передан аль-Бухари (№ 5641 и 5642) и Муслимом (№ 2573).

[353] То есть после того, как они благополучно пройдут по «Сырату» над пламенем Ада.

[354] Имеется та часть «Сырата», которая непосредственно прилегает к Раю.

[355] То там они примирятся с друг другом и войдут в Рай чистыми.

мире[355]; когда же они будут очищены и избавлены (от грехов), им позволят войти в Рай, и клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, каждый из них найдёт своё жилище в Раю легче, чем он находил свой дом в мире этом!»[356]

Десятая причина: Заступничество тех, кому будет дано такое право, как мы рассказали об этом ранее, упомянув заступничество и его виды.

Одиннадцатая причина: Прощение Милосерднейшего без чьего-либо заступничества, как сказал Всевышний:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴾

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает» (4:48). Если же человек относится к тем, кого Всевышний Аллах не пожелает простить из-за серьезности его злодеяний, то он должен будет войти в огонь, чтобы там очистить свою веру от мерзости грехов, и тогда из огня выведут каждого, в сердце которого будет мельчайшая частица веры, или кто хотя бы сказал: «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», как это говорится в ранее упомянутом нами хадисе со слов Анаса.

Если это так, то мы не можем точно сказать о ком-то из мусульман, что он непременно будет в числе обитателей Рая, кроме тех, о ком засвидетельствовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но надеемся, что этого удостоятся творившие благие деяния, но и боимся за них.

Выражение: **«Как уверенность в безопасности (наказания Всевышнего), так и отчаяние ставят человека вне религии ислама, а путь истины пролегает между тем и этим»**.

Комментарий:

Итак, каждому человеку следует бояться за себя и надеяться. Что касается искреннего похвального страха, то он есть преграда между человеком и тем, что запретил Аллах, если же человек преодолел эту грань, то есть опасность того, что он отчается в милости и прощении Всевышнего. Надежда, о которой идет речь – это надежда человека, который совершал богоугодные деяния, руководствуясь светом Аллаха, на вознаграждение от Всевышнего, или если человек согрешил и потом раскаялся, то он надеется на Его прощение. Всевышний Аллах сказал:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢١٨ ﴾

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение

---

[356] Передано аль-Бухари (№ 2440 и 6535) и Ахмадом (т. 3, стр. 13, 57, 63 и 74).



и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах – Прощающий, Милосердный» (2:218).

Что же касается человека, который надеется на милость Аллаха, продолжая пренебрегать Его повелениями и совершая грехи, то это самообман и пустые надежды и мечтания. Абу Али аль-Рузбари, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Страх и надежда подобны двум крыльям птицы, только обладая которыми она сможет лететь, если же не будет одного из них, то она станет ущербной, если пропадут оба, то ее ждет смерть».

Всевышний Аллах восславил тех, кто боится и надеется, сказав:

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ﴾

«...тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа» (39:9) и

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾

«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой» (32:16). Итак, надежда требует наличия страха, если же его нет, то это будет лишь самоуспокоением, страх также подразумевает надежду, в противном случае это приведет к отчаянию и безнадежности. Поэтому каждый, кто потеряет страх, тот старается убежать от того, что напугало его, но это касается всего, помимо Аллаха, когда страшащийся бежит от своего Господа к Нему же.

Автор «Маназил ас-саликин», да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Надежда – это слабейшая из степеней мурида». Однако в этих словах содержится ошибка! Наоборот, надежда, как и страх, в упомянутом виде являются наиболее похвальными степенями для человека, обратившегося к Аллаху. В достоверном изречении пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорится:

« قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدَى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ »

«Аллах, Преславен Он и Велик, говорит: «Я таков, каким Меня представляет мой раб, так пусть он думает обо Мне все, что пожелает»»[357]. В сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, передается:

« لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسَنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ »

««Пусть никто из вас не умирает не иначе, как думая о Нем наилуч-

[357] В этой версии хадис передан Ахмадом в «аль-Муснаде» (т. 3, стр. 491, и т.4, стр. 106) со слов Ваиля бин аль-Аска'а, Ибн Хиббан сказал что это достоверный хадис (№ 2468). Однако первое предложение этого хадиса «Я таков, каким меня представляет мой раб», приводится в Бухари и Муслиме.

шим образом»[358]. Поэтому говорят: «Во время болезни надежда человека должна преобладать над его страхом, а в здравом состоянии – наоборот, его страх должен преобладать над надеждой».

Некоторые сказали: «Тот, кто поклонялся Аллаху только с любовью, стал лицемером, тот, кто поклонялся Ему только из страха – тот харурит[359], тот, кто поклонялся Аллаху только с надеждой – тот мурджиит, тот же, кто поклонялся ему с любовью, страхом и надеждой – тот верующий, исповедующий единобожие».

Выражение: **«Лишить раба веры может лишь отрицание того, что привело его к ней»**.

Комментарий:

Шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, этими словами опровергает слова хариджитов и му'тазитов, считавших, что мусульманин, совершающий тяжкие грехи, перестает быть верующим. Также в них содержится подтверждение его слов **«И мы не обвиняем никого из людей киблы в неверии за совершение человеком греха, если человек не посчитает дозволенным совершение его»**, о значении которых мы говорили ранее.

Выражение: **«Иман» (вера) – это утверждение вслух и подтверждение этого сердцем. Все, что достоверно приводится со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будь то законы или разъяснения, является несомненной истиной. Вера едина, и верующие равны друг другу в том, что касается сути её, что же касается превосходства одних верующих перед другими, то оно определяется степенью страха и благочестия, противостояния собственным страстям и приверженностью к наиболее достойному»**.

Комментарий:

Относительно понятия «вера» между мусульманами существовали различные мнения. Малик, аш-Шафии, Ахмад, аль-Ауза'и, Исхак бин Рахавейх, все приверженцы хадисов и ученые из числа жителей Медины, да смилостивится над ними Аллах, последователи мазхаба «захиритов» и часть мутакаллимов считали, что вера – это признание сердцем, подтверждение своей веры вслух (произнесение двух свидетельств) и совершение действий органами тела.

Многие из ханафитских ученых считали, что вера – это то, как сказал имам ат-Тахави: признание сердцем и подтверждение вслух. Некоторые

---

[358] Передан Муслимом (№ 2877), Абу Даудом (№ 3113), Ибн Хиббаном (№ 4167) и Ахмадом (т. 3, стр. 293).

[359] Одно из названий секты хариджитов, по названию местности или селения, в котором они разбили свой первый лагерь.

из них считали, что подтверждение своей веры вслух является не обязательным, а желаемым действием, как считал Абу Мансур аль-Матуриди, да смилостивится над ним Аллах, что передается также и от Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах.

Каррамиты считали, что вера – это только признание ее вслух, это означало, что лицемеры, по их логике, являются истинными верующими, однако каррамиты говорили, что лицемеры заслуживают наказания Аллаха, таким образом, противореча самим себе, что свидетельствует о неверности их позиции.

Джахм бин Сафван и Абу Хусейн ас-Салихи, один из основных представителей кадаритов, считали, что вера – это знание сердцем! И ясно, что это мнение еще более неверно, чем предыдущее, так как это означает, что Фараон и его последователи были верующими, так как они знали правдивость Мусы и Харуна, мир им, но не уверовали в них. Поэтому Муса сказал Фараону:

﴿فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْۚ وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةًۚ وَٱعْلَمُوٓاْ﴾

«Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений» (17:102), Всевышний Аллах сказал также:

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّاۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٤﴾

«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестие!» (27:14). Согласно этому мнению, люди Писания также являются верующими мусульманами, так как они знали истинность пророка Мухаммада так, как знали своих сыновей, но они не уверовали в него, а наоборот отвергли и враждовали с ним. И Абу Талиб, дядя пророка, тоже должен считаться верующим, так как он сказал:

Я понял, что религия Мухаммада
Лучшая среди религий человечества
И если бы не упреки или страх перед позором
То ты нашел бы меня первым, кто открыто заявил об этом

Более того, даже Иблис, по мнению Джахма, является верующим, обладавшим совершенной верой, так как он знал своего Господа:

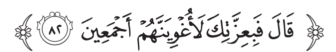
﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٦﴾

«Он сказал: “Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены”» (15:36),

﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي﴾



«Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение...» (15:39) и



«Он сказал: «Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех» (38:82). Согласно Джахму, неверие – это незнание о Всевышнем Господе, но он сам больше чем кто-либо не ведает о Нем, так как Джахм называл Аллаха «абсолютно вездесущим», он также отверг все атрибуты Аллаха, и нет невежества большего, чем это, тем самым он сам засвидетельствовал о своем неверии!

Итак, в результате мы выяснили, что вера это:

– Признание сердцем, произнесение вслух и совершение праведных дел телом, так считало подавляющее большинство имамов из числа праведных предшественников, да смилостивится над ними Аллах;

– либо признание сердцем и подтверждение своей веры вслух, то есть, не включая совершение праведных дел в понятие «веры», как это передает ат-Тахави от Абу Ханифы и его учеников, да смилостивится над ними Аллах;

– либо только признание вслух, как считали каррамиты;

– либо только признание сердцем, как считал Абу Мансур аль-Матуриди, да смилостивится над ним Аллах;

– или, как полагал Джахм, вера – это знание, содержащееся в сердце.

Совершенно очевидно, что мнения каррамитов и Джахма бин Сафвана – заблуждение.

Разногласия между Абу Ханифой и остальными имамами приверженцевСунны носили лишь формальный характер, так как практическое исполнение повелений ислама неразрывно связано с верой в сердце, или является ее частью. Однако, не смотря на различные мнения, все они считали, что мусульманин, совершающий тяжкие грехи, не становится неверным, и его судьба зависит от желания Аллаха, если пожелает – простит его, а если пожелает – накажет. Таким образом, разногласие между ними носило лишь формальный характер и не означало заблуждений во взглядах.

Те из имамов, которые считали, что оставление намазов является неверием, приводили в подтверждение своего мнения различные доказательства. Однако, все имамы единогласно признавали, что хоть в некоторых хадисах пророк, да благословит его Аллах и приветствует, называл неверием прелюбодеяние, воровство, употребление вина и разбой, но это не означало полного неверия тех, кто совершал подобные деяния.

Также между приверженцами Сунны нет разногласий относительно того, что Всевышний Аллах хотел от людей как словесного, так и практического подтверждения веры. Говоря о словесном подтверждении, я

имею в виду подтверждение сердцем и подтверждение вслух, и это как раз имеется в виду, когда говорят «вера – подтверждение веры вслух и совершение деяний».

Однако основной причиной различия в мнениях был вопрос о том, включает ли вера в себя и подтверждение вслух, и деяния, или является чем-то одним из них, то есть только словесным подтверждением, и что деяния – это нечто иное, они не имеются в виду, когда упоминается только вера, и употребляется ли слово «вера» в отношении действий в переносном смысле, что и является предметом споров.

Все приверженцы Сунны единогласны в том, что если человек признал сердцем и подтвердил свою веру вслух, но отказывается исполнять практически ее установления, то он является грешником по отношению к Аллаху и Его посланнику, и заслуживает наказания. Однако, если кто-то из тех, кто считает, что деяния не входят в понятие веры, скажет, что его вера – это одно неделимое целое, и что она равна вере Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими Аллах, или скажет, что его вера равна вере пророков и посланников, вере Джибрила и Микаила, то это уже будет излишне. Поистине, неверие и вера подобны зрению и слепоте, и нет сомнения в том, что зрячие различаются в силе своего зрения, среди них есть страдающие дневной или ночной слепотой, кто-то без очков не может отличить тонкую нить от толстой, кто-то – близорук, а кто-то – наоборот, страдает дальнозоркостью.

Поэтому, возможно, шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Верующие равны друг другу в том, что касается сути её», указывая на то, что имеется в виду равенство в основе веры, что, однако, не означает равенства во всех отношениях. Различия света, наполняющего сердца от слов «Нет божества кроме Аллаха», не знает никто кроме Всевышнего Аллаха, и среди людей есть такие, в чьих сердцах их свет подобен солнцу. Есть такие, у кого эти слова излучают свет подобный свету яркой звезды, у кого-то – подобно большому пламени, у кого-то – яркому светильнику, но есть и такие, свет веры у которых подобен свету слабой свечи. Поэтому в день Воскресения свет будет освещать верующих справа и спереди, и это будет в зависимости от того, сколько было в их сердцах света веры и единобожия, света знаний и деяний, и чем сильнее будет свет этих великих слов, тем он сильнее будет сжигать сомнения и страсти. Возможно, что у кого-то он будет достигать такого состояния, что сожжет и не оставит в сердце ни одного сомнения, греха или страсти, таким будет состояние человека, искреннего в своем единобожии, и небо его веры будет охранено ангелами от каждого сатаны. Тот, кто познал это, тот поймет суть высказываний пророка:

« فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ »

«Поистине, Аллах сделает запретным для огня того, кто скажет: «Нет

божества, кроме Аллаха», стремясь к лику Аллаха»[360], и «Не войдет в огонь тот, кто сказал «Нет бога, кроме Аллаха»»[361], а также и другие подобные этим хадисы, которые смутили многих. Некоторые даже посчитали их аннулированными, или полагали, что эти слова были сказаны до того, как Аллах ниспослал свои повеления и запреты, кто-то истолковал их, сказав, что речь идет об огне неверных и язычников, или что здесь имеется в виду «не войдет в огонь навечно», и так далее.

Посланник не сделал этого результатом простого произнесения языком, и, как это известно, в исламе были случаи, когда лицемеры произносили эти слова, но, не смотря на это, они находятся ниже тех, кто просто отвергал пророка, – на самом дне адского огня. Поистине, деяния человека не различаются своими внешними формами и количеством, а различаются тем, что есть в сердцах.

Задумайся над хадисом о клочке бумаги, который будет положен на одну чашу на Весах деяний, а на другую – девяносто девять томов, каждый из которых будет настолько большими, насколько можно охватить взором. Чаша с клочком бумаги перевесит толстые тома, и человек будет спасен от наказания[362], и каждый, кто истинно исповедовал единобожие, будет иметь подобный клочок бумаги, но всё же многие из них войдут в огонь.

Задумайся также над той верой, что была в сердце человека, убившего сотню людей[363], и что ничто не смогло отвлечь его от пути в селение, о котором говорится в хадисе, и какие чувства тяготили его, когда к нему пришла смерть.

Подумай и над тем, что было в сердце распутницы, которая напоила собаку из колодца, и Аллах простил ее[364].

Так же и разум, у одних людей интелектуальные способности больше, чем у других, но все они в основе своей являются обладателями разума. То же самое можно сказать и относительно запретов и обязанностей: в сущности любой харам запрещен, но их степени разные, так же все повеления Аллаха или пророка обязательны к исполнению, только степени их обязательности различны.

Что же касается увеличения веры, то разделяя людей на тех, с кого достаточно общих вероубеждений, а с кого требуется подверждение всех деталей и частных вопросов веры, известно, что требования к верующим в самом начале пророческой миссии Мухаммада отличались от требований после того, как было завершено ниспослание Корана.

---

[360] Часть длинного хадиса, переданного аль-Бухари (№ 425).

[361] Передано Муслимом (№ 29).

[362] Достоверный хадис, о котором в дальнейшем будет рассказано подробней.

[363] Смотрите хадис, переданный аль-Бухари (№ 3470) и Муслимом (№ 2766).

[364] Передано аль-Бухари (№ 3467) и Муслимом (№ 2245) со слов Абу Хурайры.



Также необходимо делать различия между тем, кто обязан верить во все детально, со всеми составляющими веры и тем, с кого достаточно лишь общих вероубеждений. Поэтому мы разделяем между тем, до кого дошло все, о чем поведал посланник Аллаха и между тем, до кого только дошли только известия о пророке, как это было с Наджаши[365] и ему подобными.

Если говорить о том, что вера увеличивается в результате совершения деяний и признания, то конечно, вера, обязывающая к деяниям сердца и тела, крепче той веры, которая не призывает к деяниям. Также и знание, которое сопровождается практическими действиями, совершеннее, чем просто знания, без дел. Поэтому, если вещь не приносит ожидаемых плодов, то это указывает на слабость этой вещи. Так, Моисей, услышав, что его народ стал поклоняться тельцу, не бросил скрижалей Завета до тех пор, пока не увидел этого собственными глазами. Это не означает, что Моисей усомнился в известии, которое сообщил ему Аллах, просто информация, увиденная собственными глазами, действует на человека больше, нежели информация, услышанная им от кого-то. Примером этого служит и история пророка Ибрахима, когда он сказал Господу:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ﴾

«Вот сказал Ибрахим (Авраам): “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников”. Он сказал: “Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось”» (2:260).

Также тот, кому стал обязателен закят (очистительное подаяние) или хадж, должен верить в их обязательность, понимая то, что возложено на него, и верить в то, что Аллах возложил на него то, что не возложил на других, которые верят в это в общем.

Также и от человека, только что принявшего ислам, требуется уверовать во все предписания в общем, но с наступлением времени обязательной молитвы он должен уверовать и в ее обязательность, и совершить молитву – таким образом, люди никак не могут быть равными между собой в вопросах веры.

Несомненно, что человек с крепкой верой в сердце, которой не могут противостоять никакие сомнения и страсти, не совершит грех, и наоборот, если бы сердце не было занято страстями и сомнениями, или

[365] Речь идет о царе Эфиопии Наджаши, который уверовал во времена пророка, и оказал благодеяния мусульманам, переселившимся в его земли, и рассказы о его беседе с мусульманами и язычниками-курайшитами, которые требовали выдать им мусульман, широко известны. Он умер в своей стране еще до взятия Мекки, и пророк совершил по нему похоронную молитву, будучи в Медине, произнеся четыре раза слова «Аллах акбар». Смотрите «аль-Исаба» (т. 1, стр. 117), часть вторая, статьи под литерой «Алиф».

одним из этого, то он бы не совершил греха. Но в этот момент его сердце занято тем, что ввергает его в грех, в нем пропадает вера в неизбежность наказания за эти поступки, и он совершает грех. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Прелюбодей во время совершения прелюбодеяния не является верующим»[366], это означает, что у прелюбодея в этот момент исчезает подтверждение запретности прелюбодеяния, хотя в его сердце сохраняется сущность веры, которое потом возвращается к нему.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ٢٠١ ﴾

«Воистину, если наваждение шайтана коснется богобоязненных людей, то они поминают назидание и прозревают» (7:201). Лейс передает мнение Муджахида относительно этого аята: «Это человек, который хочет совершить грех, но вспоминает Аллаха, и останавливается». Страсти и гнев являются началом всех грехов, и если человек прозреет, то он остановится от совершения греха, далее Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَإِخۡوَٰنُهُمۡ يَمُدُّونَهُمۡ فِي ٱلۡغَيِّ ثُمَّ لَا يُقۡصِرُونَ ٢٠٢ ﴾

«А в своих братьях они (дьяволы) усиливают заблуждение, после чего они не останавливаются» (7:201), то есть братья шайтана втягиваются дьяволами в прегрешения, и они не могут остановиться. Ибн Аббас сказал: «Ни человек, ни шайтаны не могут остановиться от совершения грехов, и если человек не прозреет, то его сердце останется в слепоте. Шайтан станет еще больше затягивать его». Но если даже в его сердце будет признание, свет и прозрение, то эти богобоязненность и страх уйдут из его сердца. Это подобно тому, как человек зажмуривает глаза и не видит, хотя и остается зрячим, также и сердце, когда его покрывает ржавчина грехов, перестает видеть истину, хотя и не является слепым подобно слепоте неверующих. Об этом со слов пророка передается, что он сказал: «Когда человек совершает прелюбодеяние, то его вера уходит от него, и если он раскаивается, то она снова возвращается к нему»[367].

Так как разногласия по поводу определения слова «иман» носят лишь формальный характер, то в этом нет ничего предосудительного, кроме того, что иногда это приводит к вражде сторонников одного мнения с другими и разделению по этой причине. Также это становится поводом

[366] Достоверный хадис, передается Бухари и Муслимом

[367] Передано Абу Даудом (№ 2690) со лов Абу Хурайры в его сборнике Сунны, в главе подтверждающей уменьшение и увеличение веры, вот его полный текст: «Когда человек совершает прелюбодеяние, то его вера уходит от него, и поднимается над ним подобно тени, и если он раскаивается, то она снова возвращается к нему». Это достоверный хадис, о чем сказал аль-Хаким (т. 1, стр. 22), в чем с ним согласился аз-Захаби.

для последователей порицаемого калама из числа мурджиитов и им подобных, а также появлению грехов и распутства, когда человек говорит: «Я верующий, настоящий мусульманин с полной и совершенной верой и исламом, и я один из приближенных к Аллаху!». Далее он перестает обращать внимания на совершаемые им грехи, о чем и сказали мурджииты: «Верующему не повредят совершаемые им грехи», что, безусловно, является заблуждением.

Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, рассматривал суть веры с точки зрения арабского языка, используя доказательства из слов Всевышнего. Остальные имамы, да помилует их Аллах, рассматривали этот вопрос с точки зрения шариата, ведь Всевышний объединил веру с определенными условиями и требованиями, такими как молитва, пост, хадж, благие деяния и так далее.

В числе аргументов сторонников Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, – то, что с точки зрения арабского языка вера означает подтверждение, как об этом сказал Всевышний, повествуя о братьях Йусуфа, сказавших своему отцу:

﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ ١٧﴾

«Ты все равно не поверишь нам, хотя мы говорим правду» (12:17). В этом аяте они (братья) говорят: «Не поверишь нам» в смысле: «не считаешь правдой наши слова, не подтверждаешь их».

И среди них (сторонников Абу Ханифы) есть такие, которые заявляют о единогласном мнении знатоков арабского языка по этому поводу. Необходимо отметить, что лексическое значение слова «вера» – «подтверждение сердцем» есть обязанность человека перед Аллахом. Это означает, что человек должен считать истиной, подтверждать всё, что передал пророк от Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Тот, кто признал истинность посланника в том, с чем он пришел от Аллаха, является верующим со стороны своих личных отношений с Аллахом. Кроме того, признание языком – обязательное условие применения норм шариата к человеку в этой жизни.

Это является одним из мнений, как было сказано ранее, так как вера является противоположностью неверия, значение которого – «отрицать» и «считать ложью», и так как оба этих действия совершаются сердцем, значит и их противоположность – вера, также находится в сердце. Слова Всевышнего **«...не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера...»** (16:106) также свидетельствуют о том, что вера находится в сердце, а не на языке, и если бы она состояла из слов и деяний, то вера исчезла бы полностью с исчезновением какой-то ее части.

Другим аргументом в пользу того, что деяния не входят в понятие веры, является то, что зачастую вера упоминается с деяниями через союз

«и», а употребление союза означает то, что вера и деяния не одно и то же, как это упоминается в словах Всевышнего:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾

«которые уверовали и совершали праведные деяния» (2:25).

Однако против такой аргументации есть возражения, так как «верить» с точки зрения лексики не является синонимом слова «подтверждать». Тогда почему вы утверждаете, что вера является синонимом подтверждения абсолютно во всех отношениях? Также существуют возражения относительно заявлений о синонимичности понятий «ислам» и «иман».

В пользу того, что вера и подтверждение не являются синонимами, свидетельствует то, что если кто-то поверил сообщению другого человека, то он никогда не скажет: «я уверовал в него», а скажет «поверил ему», как это говорится в словах Всевышнего:

﴿فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ﴾

«И поверил ему Лут (библ. Лот)...» (29:26). Всевышний также сказал:

﴿يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

«Он верует в Аллаха и верит верующим» (9:61), где Аллах различил употребление глаголов «верить во что-то» и «верить кому-то», первый глагол употребляется в отношении известия, а второй – в отношении самого рассказчика.

Что же касается предыдущего аята (о братьях Йусуфа), то их слова «ты не поверишь нам», действительно означают «не считаешь истиной наши слова». Однако, с точки зрения арабского языка, здесь можно сказать, что в слове «нам» употребляется частица арабского языка, и существует она именно для того, чтобы усилить смысловое значение прикрепленного слова. Этот способ усиления смысла распространен в арабском языке, и аналогичным ему являются перестановка в начало предложения второстепенного, управляемого слова (ма'муль); замена глагола существительным или отглагольным именем (масдар) и тому подобное.

Итак, между значениями слов «верить» и «подтверждать» существует разница, и каждому, кто сообщает о видимом или о скрытом, сокровенном, можно использовать слово «садакта», подтвердив услышанное, или «казабта» – опровергнув услышанное, как, например, тому, кто говорит: «небеса над нами», можно сказать: «садакта».

Что же касается слова «вера» (иман), то в арабском языке оно употребляется только в отношении веры в сообщение о чем-то скрытом, и никто не говорит сообщившему о восходе солнца «я уверовал в него». В этом случае говорят: «Мы поверили ему», и здесь используется другой глагол – «саддака» (верить кому-либо, подтверждать). Глагол «амана» (ве-

рить во что-то) происходит от корня «амн» (спокойствие, успокоение) и поэтому содержит в себе и какую-то долю его смысла, так как вера в сообщение о сокровенном, скрытом содержит в себе в каком-то смысле успокоение и доверие словам человека, сообщающего об этом, и поэтому в Коране глагол «амана» употребляется только в этом смысле. В качестве антонима этого глагола употребляется не глагол «каззаба» (считать ложью, опровергать) – антоним глагола «саддака» (подтверждать), а употребляется глагол «кафара» (отрицать, отвергать). Значение слова «аль-куфр» значительно шире, чем просто «опровергать», и если кто-то скажет: «Я знаю, что ты говоришь правду, но я не последую тебе, а наоборот, буду враждовать и противодействовать тебе», то его неверие будет большим, чем просто опровержение. Итак, значение слова «иман» не ограничивается только «подтверждением», также как значение слова «куфр» не ограничивается только «опровержением». Подобно тому, как «куфр» иногда является опровержением, а иногда враждой и противодействием без опровержения, также и «иман» используется как в значении «подтверждать», так и в значении «соглашаться», «любить» или «подчиняться», а не просто «подтверждать», и в этом случае «ислам» будет частью понятия «иман».

Но даже если признать то, что «аль-иман» (вера) и «ат-тасдик» (подтверждение) являются синонимами, то второй глагол – «саддака» на самом деле применяется не только к убеждениям сердца, но и еще и поступкам тела, как об этом говорится в сборнике аль-Бухари. Пророк сказал: «Глаза совершают прелюбодеяние, и их прелюбодеяние – взгляд, уши совершают прелюбодеяние, их прелюбодеяние – то, что они слушают это…» и до слов «а половые органы лишь подтверждают или опровергают это»[368]. Аль-Хасан аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Вера – это не мечты и желания, это то, что укрепилось в сердце, и что подтвердилось деяниями»[369].

Итак, даже если вера и означает подтверждение, то это подтверждение особенное, определенное, такое, как в молитве и ей подобном, как было сказано выше, и это совсем не изменение значения слова «иман». Всевышний Аллах приказал нам не просто верить, наша вера должна быть четко определенной – такой, как Он описал ее и как разъяснил.

[368] Передал аль-Бухари (№ 6242 и 6612), а также Муслим (№ 2657), Ахмад (т. 2, стр. 276), Абу Дауд (№ 2152), ан-Насаи в «аль-Кубра», также как и в «аль-Тухва» (т. 10, стр. 137), аль-Багави (№ 74) со слов Ибн Аббаса, передавшего от Абу Хурайры в следующей версии: «Поистине Аллах предписал сыну Адама его долю прелюбодеяния, которой он не может избежать, так взгляд есть прелюбодеяние глаз, прелюбодеянием языка являются речи (об этом), а прелюбодеяние души – это ее желание и страсть, и половые органы лишь подтверждают это или опровергают», которая передана также Муслимом (№ 21) и Абу Даудом (№ 2153).

[369] Передано Ибн Абу Шейбой в «аль-Мусаннаф» (т. 11, стр. 22).

Таким образом, признание сердцем (то, что некоторые называют достаточным количеством веры) на самом деле является только частью «общего признания» - когда человек всем собой заявляет, что он признал истинность. Так что между признанием сердцем и «общим признанием» нет полного соответствия.

Это означает, что «вера» (с точки зрения шариата) состоит из общего и частного, подобно тому, как человек охарактеризован как животное, обладающее речью, или тому, что полное подтверждение сердцем подразумевает действия сердца и органов, что является следствием полной веры. Но если от некой вещи мы не дождались требуемых результатов, значит, сама вещь не существует в должном виде!

Поэтому мы говорим, что некая вещь иногда может быть названа вместе со своими результатами, а иногда – отдельно от них, или что слово «иман» осталось в своем лексическом значении, но Всевышний добавил в этот смысл некоторые положения. Возможно также, что шариат использовал это слово в переносном смысле, и оно используется в шариате в своем истинном значении, которое с точки зрения лексики является переносным, или что Всевышний придал ему другое значение, как считают сторонники этого мнения.

Еще одним возражением является то, что посланник сообщил нам значение веры и научил его смыслу, из которого следует, что тот, кто подтвердил, но не засвидетельствовал веры своим языком, имея возможность сделать это, и не совершал молитву, не соблюдал пост, не любил Аллаха и Его пророка, не боялся Всевышнего, а наоборот ненавидел посланника, враждовал и воевал с ним, то его нельзя считать верующим.

Также посланник сообщал нам, что спасение и счастье человека напрямую связано с произнесением двух свидетельств веры и действиями, которые являются ее результатами, как об этом сказал посланник:

«الإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنَ الطَّرِيقَ»

«Вера (включает в себя) более семидесяти ответвлений, лучшая из которых – высказывание «Нет божества кроме Аллаха», а самое меньшее – убирать препятствие, лежащее на дороге»[370].

Также пророк сказал:

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مَنَ الإَيمَانَ

«Стыдливость – часть веры»,

أَكْمَل الْمُؤْمَنينَ إيمَانًا أَحْسَنهمْ خُلُقًا

[370] Передан Муслимом (№ 35), аль-Бухари передал этот хадис в следующей версии: «Вера (включает в себя) более шестидесяти ответвлений, а стыдливость – (одно из) ответвлений веры» (№ 9), это также передал Абу Дауд (№ 4676), ат-Тирмизи (№ 2614) и Ибн Маджа (№ 57).



«Самой совершенной верой обладает тот верующий, у кого лучший нрав»[371], и

« الْبَذَاذَةُ مَنَ الإِيمَانَ »

«Бережливость в одежде – от веры»[372].

Итак, если вера – основание, то она имеет множество ответвлений, каждое из которых тоже называется верой, так, молитва – это вера, как и закят, пост и хадж, а также внутренние побуждения человека – стыдливость, упование на Аллаха, страх перед Ним и надежда. Более того, даже если человек убирает что-то мешающее людям с дороги – это также является проявлением веры. Существуют такие проявления веры, с исчезновением которых исчезает вся вера - как, например, свидетельства веры, а есть и такие, с исчезновением которых вера не исчезает – как, например, очищение пути от того, что мешает людям. Между этими двумя проявлениями существует много других, которые очень сильно отличаются друг от друга по степеням, и что-то более близко по своей значимости к свидетельствам единобожия (шахадат), а что-то – к удалению чего-либо с дороги. Таким образом, так же, как проявления веры являются верой, также и проявления неверия являются неверием. Так, например, решение в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, является проявлением веры, а судить не в соответствии с Откровением Всевышнего является проявлением неверия. Посланник Аллаха сказал:

« مَنْ رَأَى مَنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بَيَدَه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلَسَانَه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبَه وَذَلَكَ أَضْعَفُ الإِيمَانَ ».

«Тот из вас, кто увидел что-то порицаемое, пусть остановит это рукой, и если не может, то (пусть остановит) своим языком, а если не может и этого, то сердцем, и это – самая слабая степень веры»[373], в другой версии этого хадиса говориться:

وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلَكَ مَنَ الإِيمَانَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

«… и уже за этим нет веры, подобной и горчичному зернышку»[374].

Ат-Тирмизи передает, что посланник Аллаха сказал:

« مَنْ أَحَبَّ للهَ وَأَبْغَضَ للهَ وَأَعْطَى للهَ وَمَنَعَ للهَ فَقَدَ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ »

«Тот, кто любит ради Аллаха, и ненавидит ради Аллаха, дает ради Аллаха и отказывает ради Аллаха, тот стал обладать совершенной верой»[375].

---

[371] Передал Абу Дауд (№ 2682), ат-Тирмизи (№ 1163) и Ахмад (т. 2, стр. 250, 472 и 527).

[372] Передал Ибн Маджа (№ 4118) и Абу Дауд (№ 4161) со слов Абу Умамы аль-Хариси.

[373] Передан Муслимом (№ 49), Абу Даудом (№ 1140 и 4340) и ат-Тирмизи (№ 2172).

[374] Передан Муслимом (№ 50) со слов Ибн Мас'уда, также он приводится в «аль-Кубра» ат-Табарани (№ 9784) и «аль-Муснаде» (т. 1, стр. 458, 461 и 462).

[375] В этой версии передан Ахмадом (т. 3, стр. 438 и 440), и Абу Даудом (№ 4681).

Смысл этих слов в том (а Аллаху это известно лучше), что любовь и ненависть – это основа действий сердца, так же, как расходование богатства или воздержание от этого указывают на совершенство сердца, так как имущество более всего отдалено от души, а тело занимает промежуточное положение между душой и богатством. И тот, кто все делает ради Аллаха, для того Аллах станет Богом во всем, и у него не будет ничего из проявлений ширка, например: стремление и надежда к чему-то помимо Аллаха, такой человек станет обладать совершенной и полной верой. Существует также множество других хадисов, которые свидетельствуют о том, что сила или слабость веры зависит от деяний человека.

Так, в словах ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, когда речь будет о сподвижниках пророка, будет сказано: «Любовь к сподвижникам – это религия, вера и благочестие, а ненависть к ним – неверие, грех и лицемерие», где он назвал любовь к сподвижникам верой, а ненависть – неверием.

Удивительно то, как Абу Му'ин ан-Насафи и другие могли сказать об упомянутом нами хадисе, что, так как его передатчик говорит: «более шестидесяти» или «более семидесяти ответвлений веры», то это свидетельствует о его невнимательности и непригодности, так как невозможно предположить, чтобы посланник Аллаха сомневался в этом, и что этот хадис противоречит Корану.

В данном случае мы видим, что передатчика хадиса обвиняют в невнимательности и противоречии Корану, что может быть поразительнее этого обвинения! То, что передатчик колебался между шестьюдесятью и семьюдесятью, не означает его неточности, тем более что аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, передал этот хадис без упоминания этих сомнений, только в версии, в которой сказано «более семидесяти ответвлений».

Что же касается обвинения в противоречии Корану, то в каком месте Коран указывает обратное?! Наоборот, Коран содержит в себе подтверждения этого, и подобные обвинения – ничто иное, как результат предрассудков и слепого фанатичного следования чьему-то мнению.

Те, кто возражает аргументации сторонников Абу Ханифы, сказали также, что существует и другой принцип – слова бывают двух видов: слова сердца, то есть убеждения, и слова, сказанные языком, то есть произнесение свидетельства ислама. Также на два вида делятся и деяния – деяния сердца, то есть его намерения и искренность, и деяния тела. Если все четыре этих проявления веры исчезнут, то исчезнет и вся вера, если будет отсутствовать подтверждение сердца, то не будет пользы и от остальных составляющих, так как подтверждение сердца является непременным условием их действительности. Но основная проблема заключается в том, что будет, если останется только подтверждение сердца, а все остальное исчезнет.

Нет сомнения, что отсутствие подчинения тела означает отсутствие подчинения сердца, и если сердце подчинится и станет послушным, это приведет к подчинению всего тела. Таким образом, неподчинение и непослушание сердца означает, что нет необходимого признания истинности сердцем, достаточного для того, чтобы совершились богоугодные дела, следствием чего и является неподчинение повелениям Всевышнего. Посланник Аллаха сказал:

إِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ ».

«Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это – сердце»[376].

Таким образом, чье сердце исправится, тот и сам, несомненно, исправится, в отличие от обратного. Что же касается мнения о том, что исчезновение части веры означает исчезновение всего целого, то следует внести ясность. Если имеется в виду, что будет отсутствовать форма, которая была прежде, то с этим можно согласиться, однако это не означает, что с исчезновением какой-то одной части исчезнут и все остальные, исчезнет лишь полнота и совершенство.

Существует много свидетельств Корана, Сунны и высказываний ученых, говорящих о том, что вера увеличивается и уменьшается, и вот лишь некоторые из них.

Всевышний Аллах сказал:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ﴾

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, и вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа» (8:2);

﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى ﴾

«Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем» (19:76);

﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ﴾

«...чтобы увеличилась вера у верующих...» (74:31);

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ﴾

«Он – Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась» (48:4);

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ ﴾

[376] Отрывок хадиса, переданного аль-Бухари (№ 52), Муслимом (№ 1599) и Ибн Маджа (№ 3984).



«Люди сказали им: “Народ собрался против вас, так побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!”» (3:173).

Как можно сказать, что этот и предыдущий аяты говорят об увеличении количества уверовавших в него?! Неужели в словах «народ собрался против вас, так побойтесь же их» или в ниспослании Аллахом спокойствия в сердца верующих, речь идет об увеличении исполнения предписанного Аллахом? Это означает лишь то, что Всевышний ниспослал покой в сердца верующих, когда они возвращались из Худайбии, чтобы увеличить их спокойствие и уверенность, что подтверждается словами Всевышнего:

﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾

«В тот день они были ближе к неверию, чем к вере» (3:167). Также Всевышний Аллах сказал:

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: “Чья вера от этого стала сильнее?”. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими» (9:124-125).

Что же касается того, что передал Абу-ль-лайс ас-Самарканди, да смилостивится над ним Аллах, в своем «Тафсире» относительно этого аята, сказав: «Один ученый рассказал нам, что Мухаммад бин аль-Фадл и Абу аль-Касим рассказали нам, что Фарис бин Мурдавейх передал от Мухаммада бин аль-Фадля бин аль-Абида, как ему передал Йахйа бин ‘Иса от Абу МутиА со слов Хаммада бин Салямы, который слышал это от Ибн аль-Муджзима, а тот – от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Абу Хурайра сказал: «Когда к посланнику Аллаха прибыла делегация Бану Сакиф, они сказали: «О посланник Аллаха, может ли вера увеличиваться или уменьшаться?», и он ответил: «Нет, вера (находится) в сердце в полном и совершенном виде, ее увеличение или уменьшение – неверие»».

Когда нашего шейха Имадуддина ибн Касира, да смилостивится над ним Аллах, спросили об этом хадисе, то он сказал: «Все передатчики этого хадиса от Абу Ляйса до Абу Мути’а – неизвестные люди, о которых ничего не говорится в известных книгах по биографии передатчиков хадисов. Что же касается Абу Мути’а, полное имя которого аль-Хакам бин Абдулла бин Маслама аль-Балхи, то слабым передатчиком его считали Ахмад бин Ханбал, Йахйа бин Му’ин, Амр бин Али аль-Фаллас, аль-

Бухари, Абу Дауд, ан-Насаи, Абу Хатим ар-Рази, Абу Хатим Мухаммад бин Хиббан аль-Бусти, аль-'Укейли, Ибн Ади, ад-Даракутни и другие. Что же касается Абу аль-Мухзима, передавшего от Абу Хурайры, настоящее имя которого Йазид бин Суфьян, то его также считали слабым многие, и переданные им хадисы оставлял Шу'ба бин аль-Хаджадж, а ан-Насаи сказал о нем: «Его хадисы следует оставлять (без внимания)». Более того, Шу'ба обвинял его в сочинении ложных хадисов, сказав: «За два гроша он сочинит вам семьдесят хадисов»».

Слова посланника Аллаха о том, что женщины обладают недостатком ума и недостатком религии, также свидетельствуют об уменьшении и увеличении веры[377]. пророк также сказал:

« لاَ يُؤْمَنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَنْ وَلَدَهِ وَوَالِدَهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعَينَ »

«Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, и своих детей, и всех людей вообще»[378], где слова «не уверует» означают несовершенство веры. Это очень часто встречается в других хадисах, и хадисы об ответвлениях веры, хадисы о заступничестве, и о том, что из адского огня будут выведены все, у кого в сердце будет хоть мельчайшая частичка веры, также подтверждают это.

Так как же можно говорить после этого, что вера обитателей небес и земли равна, и что превосходство одних над другими не с точки зрения их веры?! В пользу того, что вера может увеличиваться и уменьшаться, также свидетельствуют и слова многих сподвижников пророка:

Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: «Признаком понимания (религии) человека является то, что он проверяет свою веру, и (знает) что уменьшилось в ней, и признаком его понимания (религии) является то, что он знает, увеличилась она или уменьшилась».

Умар, да будет доволен им Аллах, говорил: «Давайте увеличим нашу веру», и они поминали Великого Аллаха[379].

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, говорил, обращаясь к Аллаху: «О Аллах, увеличь в нас веру, уверенность и понимание (религии)»[380].

Муаз бин Джабал, да будет доволен им Аллах, сказал, обращаясь к одному человеку: «Садись с нами, увеличим нашу веру»[381], что также передается и от Абдуллы бин Раваха, да будет доволен им Аллах[382].

377 Передано Муслимом (№ 79).

378 Передал аль-Бухари (№ 15), Муслим (№ 44) и Ахмад (т. 3, стр.207, 275 и 278).

379 Передано Ибн Абу Шейбой в «аль-Иман» (№ 108) и «аль-Мусаннафе» (т. 11, стр. 26).

380 Передан ат-Табарани в «аль-Кабир» (№ 8549), и аль-Хейсами в «аль-Муджамма» сказал, что иснад этого хадиса хороший (т. 10, стр. 185).

381 Передал аль-Бухари, упомянув его в начале книги «Вера», а также Ибн Абу Шейба в главе «Вера» (№ 105).

382 Передал Ибн Абу Шейба в главе «Вера» (№ 116), а также в «аль-Мусаннафе» (т. 11, стр. 43).

Достоверно передается, что Аммар бин Йасир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тот, кто сочетает в себе три вещи, тот обладает совершенной верой: справедливость, расходование в состоянии нужды и мирное отношение ко всем», этот хадис упоминает аль-Бухари в своем сборнике[383], и этим мы ограничимся, и да наставит Аллах на истинный путь.

Что же касается того, что поступки упоминаются в Коране после веры через союз «и», и это указывает на отличие деяний от веры и то, что дела не входят в смысл термина «иман», иногда вера упоминается отдельно от деяний и от ислама, а иногда – вместе с благими деяниями или с исламом. Но даже в случаях, когда она упоминается отдельно, она подразумевает совершение деяний, как об этом сказал Всевышний Аллах:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ﴾

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа» (7:2),

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ ﴾

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений» (49:15).

Всевышний Аллах также сказал:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника» (24:62), и

﴿ وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾

«Если бы они уверовали в Аллаха, пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья» (5:81).

Посланник Аллаха сказал: ««Прелюбодей во время совершения прелюбодеяния не является верующим»»[384] и

لاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

«Вы не уверуете, пока не станете любить друг друга»[385],

---

[383] Сборник достоверных хадисов имама Муслима (том 1, стр. 82) глава «Распространение приветствия – от ислама» в версии: «Тот, кто собрал эти (три качества), тот собрал веру: справедливость по отношению к самому себе, расходование в состоянии нужды и щедрое приветствие ученого».

[384] Достоверный хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом.

[385] Передан Муслимом (№ 53 и 122).

« مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »

«Тот, кто обманывает нас – тот не из нас»,

« مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا »

«Тот, кто поднимет против нас оружие – тот не из нас»[386].

И как заблуждается тот, кто говорит, что слова «не из нас» означают «не такой как мы», неужели все, кто не обманывает, все они подобны пророку, да благословит его Аллах и приветствует?!

Знай же, что когда две вещи упоминаются через союз «и» между собой, то это означает различие между ними в смысле, и единство в том, что о них говорится. Кроме того, эти различия имеют разную степень:

Наивысшая степень различия: в случаях, когда различие между ними абсолютно, и одно не является ни другим, ни его частью, и второе не является следствием первого, как в словах Всевышнего:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ

«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет» (6:1) и

﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣﴾

«Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие)» (3:3).

Вторая степень: в случае, когда второе является следствием первого, как в словах Всевышнего:

﴿وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢﴾

«Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее» (2:42) и

﴿وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ﴾

«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику...» (5:92).

Третья степень. Случаи, когда часть чего-то упоминается после целого через союз, как в словах Всевышнего:

﴿حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾

«Оберегайте намазы, и особенно, средний (послеполуденный) намаз» (2:238),

﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾

«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилем и Микаилем» (2:98) и

[386] Передан Муслимом (№ 101).



﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ﴾

«Вот Мы заключили завет с пророками и с тобой» (33:7).

Такое сочетание через союз бывает двух видов – либо когда одно входит в другое, и таким образом, упоминается дважды, либо это сочетание означает, что в данный момент одно не входит в другое, но входит при упоминании по отдельности. Примером этого являются слова «бедные и неимущие» и им подобные, когда их значение изменяется в зависимости от того, как они употребляются – вместе или раздельно.

Четвертая степень: Сочетание одного с другим по причине различия в свойствах, как сказал Всевышний Аллах:

﴿غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوۡبِ﴾

«Прощающего грехи и Принимающего покаяния» (40:3). Также в следующем стихе союз употребляется между двумя синонимами:

И он обнаружил, что ее слова ложь и обман.

Итак, мы узнали, как используются союзы в речи, теперь рассмотрим, как употребляется слово «вера» в шариате, и мы увидим, что при употреблении отдельно оно может означать «благочестие», «богобоязненность», «религию» и «религию ислам».

Всевышний Аллах сказал:

﴿۞ لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ﴾

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад» (2:177), этот аят был ниспослан, когда пророка спросили о вере, и Всевышний ниспослал этот аят.

В сборнике аль-Бухари со слов Ибн Аббаса передается, что посланник Аллаха сказал членам прибывшей к нему делегации племени Абдулькайс: «Я приказываю вам верить только в одного лишь Аллаха. Знаете ли вы, что такое вера в одного лишь Аллаха?». Они ответили: «Аллах и посланник Его знают (об этом) лучше». Тогда он сказал: «Это — свидетельство о том, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и что Мухаммад – посланник Аллаха, (а также) совершение молитвы, выплата закята, соблюдение поста в рамадане и выделение вами пятой части трофеев»[387].

Хорошо известно, что эти деяния не будут верой в Аллаха без веры сердцем, так как пророк не раз сообщал в других хадисах, что вера сердцем обязательна. Отсюда становится понятным, что к упомянутому в последнем хадисе следует добавить веру сердца – и получится настоящий смысл термина «иман».

Какое же доказательство еще можно привести в пользу того, что

[387] Передано аль-Бухари (№ 53, 87, 1398, 3095, 4368, 4369) и Муслимом (№ 17).



деяния входят в понятие веры, если посланник Аллаха разъяснил, что вера – это деяния, не упомянув подтверждения, так как, разумеется, что все эти деяния не принесут пользы, если в сердце будет отрицание. В «аль-Муснаде» приводится хадис, переданный Анасом, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк сказал:

« الإِسْلاَمُ عَلاَنِيَةٌ وَالإِيمَانُ فِى الْقَلْبِ »

«Ислам – это внешнее, а вера – в сердце»[388].

Этот хадис свидетельствует об отличии «имана» от «ислама», что подтверждается также хадисом Джибрила, в котором пророк сказал: «Это приходил Джибрил, чтобы научить вас вашей религии». В этом хадисе посланник Аллаха сказал, что религия состоит из «ислама», «имана» и «ихсана»[389], и разъяснил, что наша религия включает в себя все три этих понятия, но они разделяются по степеням – сначала «муслим», потом «му'мин», а потом – «мухсин». Под словом «иман» понимается и все то, что входит в ислам, а под «ихсаном» – и «иман» и «ислам», и никак иначе. Это подобно тому, что говорится в словах Всевышнего:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾

«Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха» (35:32).

В этом аяте оба – и умеренный, и опережающий, войдут в Рай без наказания, в отличие от несправедливого к себе, который заслужил наказания Всевышнего. Так же если у того, кто внешне соблюдает требования ислама и подтверждает сердцем, отсутствуют обязательные внутренние качества веры, то он заслуживает наказания Аллаха.

Что же касается «ихсана», то само по себе это понятие шире, но в тоже время оно более узкое с точки зрения тех, к кому оно относится, по сравнению с «исламом», «ихсан» включает в себя «иман», а оно, в свою очередь – «ислам», также и понятие «мухсин» уже, чем «му'мин», а «му'мин» – более узкое по сравнению с «муслим». Это подобно посланнической миссии и пророчеству – пророчество входит в посланничество, и оно само по себе шире, но в то же время является более узким с точки зрения тех, к кому оно относится, поэтому каждый посланник является пророком, но не каждый пророк – посланник.

В отношении определения понятия «ислам» ученые разделились на три группы:

Одни считали, что «ислам» – это произнесение слов веры вслух.

---

[388] Передал Ахмад (т. 3, стр. 135).

[389] «Ихсан» – «благочестие», «мухсин» – «благочестивый» (арабск.).



Другие – ответили так, как ответил пророк, когда был спрошен об «имане» и «исламе», разъяснив, что «ислам» это деяния, то есть внешние проявления, а «иман» – это вера в пять столпов вероучения.

Третья группа сделала «ислам» синонимом понятия «иман», указав, что слова посланника: «Ислам – это свидетельство, что нет божества кроме Аллаха, и совершение молитвы...»[390] и так далее. Они говорят, что иман – это подтверждение сердцем, и так как согласно их мнению, иман и ислам – одно и то же, то, стало быть, и ислам означает подтверждение! Но этого не говорил ни один знаток арабского языка, и ислам означает покорность и подчинение, как сказал пророк:

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ

«О Аллах, Тебе я предаюсь и в Тебя верую...»[391].

Таким образом, посланник Аллаха разъяснил, что «ислам» – это деяния, а «иман» – это вера в пять основ вероучения, и поэтому, когда мы употребляем их вместе, мы не должны говорить о них то, чего не говорил пророк.

Однако, если «иман» употребляется отдельно от слова «ислам», то оно непременно включает в себя и «ислам», и наоборот, бесспорно, мусульманин является и му'мином, и разве можно сказать, что человек может быть мусульманином, но не быть верующим?

Также существуют различные мнения относительно того, подразумевает ли «ислам» «иман»? по этому поводу также существуют различные мнения, подобное тому, что было упомянуто ранее. Однако, Всевышний обещал в Коране Рай и спасение от Огня именно верующим:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾

«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны» (10:62). Всевышний Аллах также сказал:

﴿سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ﴾

«Стремитесь к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников» (57:21).

Что же касается просто понятия «ислам», то нигде в Коране не сказано, что он станет причиной вхождения в Рай, но, тем не менее, Всевышний обязал следовать исламу, и сообщил, что Он не примет ни

---

[390] Передан Муслимом (№ 8), Абу Даудом (№ 4695), ан-Насаи (т. 8, стр. 97-101) и Ибн Маджа (№ 63).

[391] Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 1120, 6317, 7385 и 7499) и Муслимом (№ 769).

от кого другой религии, и что с исламом Аллах посылал всех пророков. В Коране говорится:

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ ﴾

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято» (3:85).

Итак, в случаях, когда ислам упоминается вместе с иманом, он имеет значение, отличное от того, когда он упоминается отдельно. Это подобно двум свидетельствам веры: свидетельство об исповедании единобожия – не одно и то же, что свидетельство о Пророчестве Мухаммада. Но в то же время каждое из них связано с другим как по смыслу, так и по суждению, также как иман и ислам, и нет веры у того, у кого нет ислама, как нет и ислама у того, у кого нет веры. Таким образом, в каждом верующем («му'мине») присутствует ислам, необходимый для реализации его веры, так и в каждом мусульманине присутствует вера, без которой его ислам не имеет смысла.

Примеров подобного, когда слова имеют различные значения в зависимости от их раздельного или совместного употребления, в словах Аллаха и Его посланника, а также в словах людей, встречается множество.

Например: понятия «неверие» и «лицемерие», в том случае, когда в повествовании о наказании за неверие в Грядущей жизни употребляется только неверие, то оно касается и лицемеров, как сказал Всевышний:

﴿ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥ ﴾

«Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» (5:5), что встречается очень часто. Если же оба понятия упомянуты вместе, то неверным называют того, кто открыто проявляет неверие, а лицемером – того, кто произносит слова веры языком, но скрывает неверие в душе.

В пользу разницы между исламом и иманом свидетельствуют слова Всевышнего:

﴿ ۞قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا ﴾

«Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: ‘Мы стали мусульманами’”» (49:14), о чем говорится до окончания этой суры. Возможно, что кто-то возражает, ссылаясь на то, что «говорите: «Мы стали мусульманами» означает «Мы подчинились внешне», но в действительности они остались лицемерами, согласно одному из двух мнений по поводу комментария этого аята. Однако второе мнение – более верное, согласно которому они не были верующими в полном смысле этого слова, но и не были лицемерами, подобно тому, как отрицают веру убийцы, прелюбодея, вора или того,

кто поступает вероломно, когда ему доверяют. В пользу этого говорят предшествующие и последующие этому аяты, так как сура с самого начала посвящена запрету совершения грехов, положению некоторых грешников и тому подобному, и в ней нет ни слова о лицемерии. Далее Аллах говорит:

﴿وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا﴾

«Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний» (49:14), и если бы они были лицемерами, то им бы не принесли пользы их богоугодные деяния, затем Всевышний говорит:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟﴾

«Верующими являются только те, кто уверовал в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений» (49:15). Это означает, что верующие, которые обладают полной верой – это они (те кто упомянуты в этом аяте), а не вы, и вы этой полной совершенной верой не обладаете. В пользу этого говорит то, что Он повелел или разрешил им сказать «Мы покорились», что не было бы позволено лицемерам. Если бы они были лицемерами, то отрицалась бы их принадлежность к исламу так же, как отрицалась их вера, им бы было запрещено ссылаться на свой ислам. Но Всевышний подтвердил то, что они являются мусульманами, но запретил им попрекать своим принятием ислама посланника, и если бы их ислам не был бы искренним, то Он бы сказал: «Вы не стали мусульманами, вы только лжецы», подобно тому, как Аллах опроверг лицемеров, сказавших:

﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ﴾

«Свидетельствуем, что ты – посланник Аллаха» (63:1), и только Господь знает истину лучше.

После подобного разъяснения заявления о синонимичности теряют смысл, и становится явным заблуждение тех, кто считает, что если бы ислам включал в себя только внешние проявления, то он бы не принимал ничего другого, даже искренней веры! Ложность подобных суждений очевидна, так как ранее мы уже сравнивали ислам и иман с двумя свидетельствами веры и другими примерами, и говорили, что в случае, когда они упоминаются вместе, каждое из них имеет смысл, отличный от того смысла, когда слово употребляется в отдельности. Посмотрите на слова свидетельства веры, пророк сказал: «Мне было приказано сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества кроме Аллаха», и что было бы, если бы они сказали это, но отвергли посланника Аллаха, то это не спасло бы их жизней и имущества. Поэтому они были обязаны засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха,

и признавать должным образом все, что из этого следует, и, стало быть, не могли не признавать истинность посланнической миссии. Далее. Каждый, кто засвидетельствовал что Мухаммад – посланник Аллаха, не мог исповедовать это свидетельство должным образом, не признав все, с чем этот посланник пришел. Таким образом, после того, как свидетельство о том, что нет бога кроме Аллаха, соединилось со свидетельством, что Мухаммад – посланник Аллаха, сформировалось полное единобожие. Первое свидетельство означает единобожие, а второе – признание посланнической миссии. Также различаются значения слов ислам и иман, и когда они упоминаются вместе, как в словах Всевышнего:

﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾

«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин...» (33:35) и в словах пророка:

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ

«О Аллах, Тебе я покорился и в Тебя уверовал» – в этом случае значение одного отличается от значения другого. Если же упоминается только одно из них, то оно включает в себя смысл и значение другого, подобно тому, как слова «бедные и неимущие» и им подобные, которые, если упоминаются вместе, имеют разные значения. Разве можно сказать, что слова Всевышнего:

﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ﴾

«В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков» и (5:89)

﴿وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

«Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас» (2:271) означают, что нужно накормить только бедных, но отказать неимущим, или наоборот?

Также слова тех, кто говорит: «Каково положение в этом мире и в Судный день того, кто уверовал, но не стал мусульманином, или кто стал мусульманином, но не уверовал?» абсолютно бессмысленны, так как совершенно очевидно заблуждение того, кто признает одно, но не признает второе.

Ему следует возразить: «Ты говоришь, что мусульманин – это одно и то же, что верующий, но Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин...»** (33:35) и делает эти понятия различными? Также посланника Аллаха как-то спросили: «Что ты думаешь о таком-то человеке? Клянусь Аллахом, – я считаю его верующим», и он ответил: «А может быть он мусульманин?»[392], – и он повторил это трижды, подтверждая, что он

[392] Передал аль-Бухари (№ 37 и 1478) и Муслим (№ 150).

мусульманин, но умалчивая о его вере». Таким образом, тот, кто скажет, что это одно то же, тот противоречит словам Аллаха и Его пророка, так как в любом споре следует возвращаться к словам Всевышнего и Его посланника. Возможно, что кому-то в некоторых текстах Корана видится противоречие, но слава Всевышнему Аллаху, в них нет никакого противоречия, все дело только в том, кого Аллах наставит на истинный путь, и да наставит Он и нас на истинный путь…

Что же касается тех, кто пытается доказать синонимичность ислама и имана, ссылаясь на слова Всевышнего:

﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾﴾

«Мы вывели оттуда всех уверовавших, но нашли там только один дом с мусульманами» (51:35-36), то это не может быть использовано в качестве аргумента. Обитатели дома, о котором идет речь в этих аятах, были и верующими, и мусульманами, и упоминание о них одним из этих качеств не означает синонимичности имана и ислама.

Совершенно очевидно, что подобные противоречия передаются не от Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах, а от его последователей, и сам Абу Ханифа не согласился бы с большинством из них. Ат-Тахави передает историю об Абу Ханифе и Хаммаде бин Зейде, который, рассказав ему хадис: «Какой ислам лучше?» и так далее[393], сказал: «Разве ты ни видишь, что когда он спросил: «Какой ислам лучше?», он (пророк) ответил: «Иман», и потом упомянул что переселение и джихад на пути Аллаха – тоже вера?». Абу Ханифа промолчал, и некоторые из его учеников сказали: «Почему ты не отвечаешь, о Абу Ханифа?», и он ответил: «Что я должен ответить, если он передает мне это от посланника Аллаха».

Одним из результатов подобных разногласий является вопрос об оговорке в вере, когда человек говорит: «Я верующий, если пожелает Аллах». Существует три мнения относительно этого выражения – две крайности и середина, одни говорят, что эта фраза обязательна, другие считают, что так говорить нельзя, есть и такие, по мнению которых в каких-то ситуациях можно говорить так, а в каких-то – нельзя, что является наиболее правильным из этих мнений.

Что касается тех, кто считал такую оговорку обязательной, то у этого мнения есть два обоснования. Во-первых, его сторонники подразумевали, что вера – это, то с чем человек умирает, и человек перед Аллахом либо верующий, либо неверующий, в зависимости от его состояния в момент смерти, и тем, что было предопределено Аллахом, то же, что было до этого, не имеет никаго значения.

Согласно этому высказыванию, вера, после которой человек снова

[393] Передан Абдурраззаком (№ 20107) и Ахмадом (т. 4, стр. 114).



впадает в неверие и умирает неверующим, не является верой, подобно молитве, которую нарушил человек до ее завершения, или подобну тому, как человек весь день постился, но сделал разговение до захода солнца, – и это заблуждение последователей Ибн Куллаба и некоторых других.

Далее этому мнению последовала и другая группа, которые стали еще больше излишествовать в использовании подобной оговорки. И люди ипользовали выражение «Если пожелает Аллах» и применительно к благочестивым поступкам, так, они говорили: «Я совершил молитву если этого пожелает Аллах» и тому подобное, имея в виду принятость ее Аллахом. Дошло до того, что некоторые начали употреблять эту фразу относительно всего и говорили: «Это – одежда, если пожелает Аллах», «это – веревка, если этого пожелает Аллах». Если же им говорили, что и так уже нет сомнения в том, что эти вещи являются именно таковыми, они отвечали: «Да, но если Аллах пожелает изменить их, то изменит».

Вторая причина, из-за которой сторонники первого мнения считали необходимым произносить оговорку, если заявляешь о своей вере: вера в целом подразумевает совершение того, что повелел Аллах Своему рабу, и удержание от всего, что Он запретил ему. И если человек говорит, что он верующий – значит, он засвидетельствовал, что с этой точки зрения он – один из самых благочестивых богобоязненных, выполняющих то, что им было приказано, и удерживающихся от всего запретного, а значит – он является одним из приближенных Аллаха. Такая характеристика человека, данная самому себе, даже если она правильная, означала бы, что человек может засвидетельствовать, что он – один из обитателей Рая, если умрет, находясь в таком состоянии.

Именно по этой причине «оговорку в вере» разрешали большинство сподвижников и их последователей, которые делали такую оговорку, хотя и не считали ее обязательной – правда, но в другом смысле, о чем мы сейчас расскажем, если пожелает Всевышний Аллах. Они считали, что оговорка «если этого пожелает Аллах» возможна и относительно того, в чем нет сомнений. Например, Всевышний Аллах сказал:

﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾

«Вы непременно войдете в Запретную мечеть, если на то будет воля Аллаха, чувствуя себя в безопасности» (48:27).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, стоя у могил:

إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ

«Если на то будет воля Аллаха, мы последуем за вами»[394], «И я на-

[394] Часть хадиса, переданная Муслимом (№ 249), Абу Дауд (№ 3237) и Ибн Маджа (№ 4306).

деюсь, что буду самым богобоязненным из вас перед Аллахом», и тому подобное.

Что же касается тех, кто запрещает эту фразу, то это те, кто считают, что вера – состояние постоянное, и она не увеличивается и не уменьшается. Они говорят: «Я знаю, что я верующий, так же, как знаю, что я произнес два свидетельства веры», и слова: «Я – верующий» – это то же самое, что слова: «Я – мусульманин»», и если человек скажет «если этого пожелает Аллах», значит, он сомневается в своей вере, поэтому они называли тех, кто допускал такую оговорку «сомневающимися». Что же касается выражения «если этого пожелает Аллах» в словах Всевышнего: **«Вы непременно войдете в Запретную мечеть, если на то будет воля Аллаха, чувствуя себя в безопасности»** (48:27) – то, по их мнению, оно отностися не к «войдете», так как в этом нет сомнения, а относится к слову «не испытывая страха».

Согласно другому мнению – это означает «войдете все вместе или некоторые из вас», так как Всевышнему было известно, что некоторые до этого уже скончаются.

Однако оба ответа требуют рассмотрения, и тут они оказалсь в ситуации, которой пытались избежать. Что же касается страха или чувства безопасности, то Всевышний сообщил, что они войдут в безопасности, при этом Он знал об этом. Иначе говоря, не было никакого сомнения ни относительно того, что они войдут, ни относительно безопасности, как не было и относительно того, что войдут все или часть, так как Всевышний знал, кто войдет, и в этом тоже нет никаких сомнений. Таким образом, фраза «если пожелает Аллах» является подтверждением того, что они войдут, подобно тому, как человек, если хочет что-то непременно сделать, говорит: «Клянусь Аллахом, я сделаю это, если пожелает Аллах». Говоря это, он нисколько не сомневается в своем желании и решимости, однако он не будет в данном случае нарушившим своей клятвы, так как он не был полностью уверен в достижении желаемого.

Что же касается тех, кто разрешал как произносить оговорку, так и оставлять ее, то они приводят более весомые аргументы, чем две предшествующие группы, и лучше во всем придерживаться золотой середины. Так, если человек произносил оговорку из-за того, что сомневался в сути своей веры, то так поступать запрещено, и относительно этого запрета нет разногласий. Но подобная оговорка допустима в том случае, если это выражение означает, что он верующий, один из верующих, которых Всевышний охаратеризовал в аяте:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ
يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда

им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел» (8:2-4) и

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ١٥﴾

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми» (49:15).

Также подобная оговорка считается разрешенной и в случаях, когда человек имеет в виду свое незнание о своем состоянии в момент смерти, или связывает это дело с волей Всевышнего, но не потому, что сомневается в своей вере, и это мнение, как видите, самое правильное.

Выражение: **«Все, что достоверно приводится со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будь то законы или разъяснения, является несомненной истиной»**.

Комментарий:

Этими словами шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, опровергает слова джахмитов, му'тазилитов, рафидитов и тех, кто отрицал атрибуты Аллаха. Так, все они утверждали, что хадисы бывают двух видов – «аль-мутаватир»[395] и «ахад»[396], и что «аль-мутаватир», даже если и является достоверным с точки зрения его передачи, он может не быть однозначным и категоричным с точки зрения его смысла, и что устные доказательства не дают полной уверенности в их значении. Таким образом, они нашли возможность усомниться в значении тех аятов Корана, в которых говорится об атрибутах Всевышнего. Они сказали: «Хадисы «ахад» также не дают полноценного знания, поэтому их нельзя использовать в качестве аргументов ни с точки зрения того, как они дошли до нас, ни с точки зрения их содержания!». Таким образом, они преградили сердцам путь к познанию Всевышнего Господа, Его имен, атрибутов и действий через слова посланника,да благославить его Аллах и приветствует. Так они обратили людей к сомнительным проблемам и надуманным теориям и предпосылкам, назвав их «категоричными дово-

[395] «Аль-мутаватир» – хадис или же такое сообщение, которое передаётся многими передатчиками каждого из разрядов его иснада, что позволяет разуму сделать вывод о невозможности допущения того, что все эти передатчики сговорились между собой относительно подделки этого сообщения.

[396] «Аль-Ахад» – означает «сообщение, не удовлетворяющее требованиям сообщений, относящихся к категории «аль-мутаватир».



дами разума» и «несомненными доказательствами»! Но в действительности – они всего лишь **«подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду, но когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете. Или же они подобны мраку в глубине морской пучины, его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится облако, – один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал света – тому не будет света»** (24:39-40).

Удивительно то, что они предпочитают их (свои теории и рассуждения) текстам откровения, более того, ради них они оставили тексты Корана и Сунны, и это сделало их сердца пустыми и лишенными руководства. Это привело их к тому, что они не смогли добиться решения проблем с помощью чистого разума, подкрепленного здоровой природой человека и пророческими текстами, и если бы они подчинились текстам Корана и Сунны, то достигли бы этого с помощью здравого ума, соответствующего здравой человеческой природе.

Более того, каждая секта или группа из числа последователей различных нововведений, стала сопоставлять тексты Корана и Сунны со своими нововведениями, и если это соответствовало тому, что они считали соответствующим разуму, то они принимали его, называя это «мухкам» («ясным»). То же, что не соответствовало их представлениям, они называли «муташабих» («иносказательным»), и либо отвергали, говоря, что истинный смысл этого доступен только Аллаху, либо искажали, называя это словом «та-виль» («толкование»), что стало причиной сильных возражений и противостояния со стороны приверженцев Сунны.

Принципом приверженцев Сунны является то, что они не отклоняются от достоверного текста Откровения, и не противопоставляют его доводам разума или мнению какого-то человека, как на это указал ат-Тахави. То же самое говорил и аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах: «Я слышал, как аль-Хумейди говорил: «Мы были у аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, и к нему пришел какой-то человек и спросил его о чем-то. Он ответил: «Посланник Аллаха сказал по этому поводу так-то», и человек сказал аш-Шафии: «А что ты думаешь?» и он воскликнул: «Субханалла! Ты считаешь, что я в церкви или в синагоге, или ты видишь у меня пояс (который носят люди Писания)? Я говорю тебе: «Посланник Аллаха сказал по этому поводу так-то», а ты говоришь: «А что ты думаешь?»[397], и в словах праведных предшественников множество подобных примеров.

[397] Передается в «Хилйат аль-аулийа» (т. 9, стр. 106), а также в «Тарих ибн Асакир» (т. 15, стр. 10/2) и «Манакиб аш-Шафии» аль-Байхаки (т. 1, стр. 474).



Всевышний Аллах сказал:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его посланник уже приняли решение» (33:36).

Следует знать, что хадис «ахад», переданный даже одним или несколькими передатчиками, если он был принят мусульманской уммой в качестве руководства к действию, то является источником очевидных знаний, согласно мнению большинства представителей уммы. Таким образом, такой хадис является одним из видов «аль-мутаватир», и это не вызывало разногласий между учеными мусульманской уммы ранних веков ислама. Примером подобных хадисов является хадис, переданный Умаром бин аль-Хаттабом: «Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям…»[398], хадис, переданный Ибн Умаром: «Он запретил продавать или дарить права на освобожденного раба[399]»[400], хадис, переданный Абу Хурайрой:

« لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا »

«Нельзя жениться на женщине, если человек уже женат на ее тетке по отцу или по матери»[401], а также изречение пророка:

يَحْرُمُ مَنْ الرَّضَاعَ مَا يَحْرُمُ مَنْ النَّسَبَ

«Молочное родство является препятствием для вступления в брак подобно кровному родству»[402] и тому подобное. К этой категории относятся и сообщение человека, который пришел в мечеть аль-Куба и рассказал, что кибла изменилась в сторону Мекки, после чего все молящиеся повернулись в ее направлении[403].

Посланник Аллаха направлял своих посланцев также по одному, посылал свои письма также в сопровождении одного человека, и никто из тех, к кому они посылались, не говорил: «Мы не примем его, потому что это является сообщением одного человека!». Всевышний Аллах сказал:

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾

«Он – Тот, Кто отправил своего посланника с верным руко-

---

[398] Передано аль-Бухари (№ 1), также этот хадис передан Муслимом и другими имамами.

[399] В данном случае речь идет о том, что хозяин мог наследовать рабу, которого он освободил, но это право он не мог подарить кому-то или продать.

[400] Передал аль-Бухари (№ 2535 и 2756) и Муслим (№ 1506).

[401] Передал аль-Бухари (№ 5109 и 5110), Муслим (№ 1408) и Малик (т. 2, стр. 532).

[402] В этой версии передан аль-Бухари (№ 2645 и 5100) и Ибн Маджа (№ 1938).

[403] Передано аль-Бухари (№ 403, 4488, 4490, 4491, 4493, 4494 и 7251) и Муслимом (№ 526).

водством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями» (48:28), и Аллах непременно сохранит свои доказательства и разъяснения своим творениям, дабы Его доказательства и разъяснения не пропали зря.

Поэтому Аллах унизил тех, кто наговаривал на Его пророка, как при его жизни, так и после смерти, и разъяснил их положение людям. Так, Суфйан бин Уейна сказал: «Аллах не скрыл никого, кто сочинял ложные хадисы», также Абдулла бин аль-Мубарак сказал: «Если человек на рассвете пытался лгать по поводу хадисов, то уже утром люди говорили: «Такой-то – лжец»».

Несмотря на то, что сообщение, переданное одним человеком, может быть как истинным, так и ложным, то если говорить о способности различать между достоверными и недостоверными хадисами, – этого достигнет только тот, кто большинство своего времени будет заниматься хадисами и поиском биографий их передатчиков. Целью этого занятия является изучение их качеств и высказываний, и того, как они сильно остерегались лжи и грехов, и не позволяли никому наговаривать на посланника Аллаха, даже если это грозило им смертью, и тем более не делали этого сами. Они смогли донести эту религию до нас так, как это было донесено до них, поэтому они – хранители ислама и веры – анализировали и изучали эти предания, рассматривали их с различных точек зрения. Поэтому тому, кто узнал о них все это, изучил их качества, доказательства их правдивости, богобоязненности и честности, откроется знание всего того, что они передали и рассказали.

Тот, кто обладает разумом и знаниями, знает, что знатоки хадисов обладали такими знаниями о жизни своего пророка и его истории, о которых другие не то что не знали или не предполагали, а даже не могли представить. Это подобно тому, как знатоки арабского языка знают о Сибавейхе и аль-Халиле и их высказываниях то, чего не знают другие, или тому, что медики знают о высказываниях Гиппократа и Галена, чего не знают другие. Таким образом, каждый знаток своего дела осведомлен в нем больше других, и что будет, если хозяина продуктовой лавки спросить о благовониях, или торговца благовониями спросить о тканях – они бы посчитали это большим невежеством.

Однако те, кто отрицает аргументацию с помощью хадисов «ахад», ссылаются на аят: «Нет никого подобного Ему» (42:11), пытаясь отрицать достоверные хадисы. И каждый раз, когда до них доходит хадис, противоречащий их принципам, взглядам, и тому, что изобрели их умы и воображение, они опровергают его словами «Нет никого подобного Ему». Они идут на уловки и вводят в заблуждение тех, чьи сердца еще более слепы, чем они сами, и искажают истинный смысл аята.

Их понимание текстов Откровения об атрибутах Всевышнего отличалось от того, как сообщали Аллах и Его посланник, и как их понимали

имамы ислама, говоря, что их признание означает уподобление Аллаха человеку и антропоморфизм! Далее они стали использовать аят «Нет никого подобного Ему», чтобы избежать уподобления, искажая значения текстов Корана и Сунны, сочиняя книги и говоря: «Это – основы религии ислама, которые нам ниспослал Аллах, и с которыми пришел Его посланник». Так они читают Коран, оставляя понимание многого Всевышнему Аллаху, и отказываясь размышлять над смыслом того, как разъяснил это Его посланник и сообщил: это и есть смысл, который подразумевал Всевышний.

Всевышний Аллах укоряет людей первого Писания за три этих качества, и передает нам истории о них, чтобы мы сделали соответствующие выводы и не пошли по их пути. Всевышний Аллах сказал:

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ ﴾

«Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл?» (2:75) и до слов

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ ﴾

«Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Писания, а лишь верят пустым мечтам и делают предположения» (2:78).

Далее Всевышний Аллах говорит:

﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

«Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: “Это – от Аллаха”, – чтобы продать это за ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!» (2:79), Он порицает их за то, что они приписывали Ему написанное их собственными руками, и за то, что они сделали это средством заработка.

Оба этих качества – приписывать Аллаху то, что не от Него, и получать за это что-то из мирских богатств или власти взамен, унизительны, и мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он сохранил нас от заблуждения в словах и деяниях по милости Своей и щедрости.

Шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, говоря: **«будь то законы или разъяснения, является несомненной истиной»**, указывает на то, что все достоверно переданное от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, делится на две категории: то, что является самостоятельным источником шариата и то, что разъясняет установления Всевышнего Аллаха в Его Великой Книге, и что все – это истина, которой все обязаны следовать.

Выражение: **«И верующие равны друг другу в том, что касается сути её, что же касается превосходства одних верующих перед другими, то оно определяется степенью их приверженности истине, противостоянию собственным страстям, и приверженностью к наиболее достойному»**. В некоторых копиях книги вместо «приверженности истине» говорится «степенью страха и благочестия». Согласно первому выражению, автор указывает на то, что все верующие обладают основой признания, но это признание у одного может быть сильнее и увереннее, чем у других, ранее мы сравнивали это с силой зрения или его слабостью. По второму выражению, здесь указывается на то, что превосходство одних верующих перед другими заключается в деяниях сердец. Что же касается подтверждения и признания, то в нем нет различия, и первое мнение, на наш взгляд, более очевидное.

Выражение: **«Все правоверные являются приближенными (аулийа) Милостивого»**.

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾

«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены, которые уверовали и были богобоязненны» (10:62-63).

Слово «аль-вали» (друг, приближенный, близкий) происходит от слова «аль-валайа» – антонима слова «аль-адава» (вражда) , и зачастую используется в значении «приближенный», «близкий» или «покровитель»[404].

Все верующие являются приближенными Аллаха, и Всевышний Аллах также их Покровитель, как Он сказал об этом:

﴿ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ﴾

«Аллах – Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты[405], которые выводят их из света к мракам» (2:257). Аллах также сказал:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾﴾

«Это – потому, что Аллах является Покровителем верующих, а у неверующих нет покровителя» (47:11). Верующие также являются помощниками друг другу, как об этом сказал Всевышний:

﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ﴾

[404] Слово «аль-вали» также зачастую используется в значении «святой», «угодник», и именно в этом значении его и рассматривает ат-Тахави.

[405] Слово «тагут» в Коране и Сунне обычно используется в значении «дьяволы» или всего того, чему поклоняются помимо Аллаха в широком смысле.

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу» (9:71) и

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ﴾

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются помощниками и друзьями друг другу» (8:72), о чем говорится до конца суры.

Всевышний также сказал:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ
هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ٥٦﴾

«Вашим Покровителем является только Аллах, Его посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются. Если они считают Аллаха, Его посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь партия Аллаха непременно окажется победителями» (5:55-56).

Во всех этих аятах говорится о том, что верующие – приближенные и покровители друг другу, и что все они приближенные Аллаха, и что Всевышний – их помощник и покровитель. Всевышний покровительствует верующим и любит их – и они любят Его, Он доволен ими – и они довольны Им. И тот, кто станет враждовать с одним из Его близких, тому Аллах объявит войну, это покровительство Всевышнего является проявлением Его милости и щедрости, и она не похожа на близость и покровительство творений, которые делают это из нужды друг в друге. Всевышний сказал:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١﴾

«Скажи: «Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не делит власть, Которому не нужен защитник от унижения». И возвеличивай Его должным возвеличиванием!» (17:111), и Всевышний Аллах не нуждается в защитнике от унижения, наоборот, Ему принадлежит вся сила, в отличие от того, как это делают земные цари, нуждаясь в помощи тех, кому они оказывают покровительство.

Близость к Аллаху, с другой стороны, аналогична понятию «вера» – и тогда слова ат-Тахави означают, что все верующие одинаковы в обладании близостью к Аллаху, но она также может быть совершенной у одних и несовершенной у других. Совершенной близостью к Аллаху обладают богобоязненные верующие, как сказал Всевышний:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ﴾

«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Это те, которые уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни» (10:62-64).

Итак, близостью к Аллаху обладают те, кто уверовал и был богобоязненным, это именно им в третьем аяте обещана награда, они удостоились ее за то, что любят и ненавидят то же, что любит и ненавидит Всевышний, а не за большое количество поста, молитв, и не за упражнения.

В верующем сочетаются, с одной стороны, любовь, а с другой – ненависть, подобно тому, как иногда в нем сочетаются неверие и вера, многобожие и единобожие, богобоязненность и распутство, лицемерие и вера. Но, не смотря на формальные разногласия по этому поводу между приверженцами Сунны, а также разногласия в понимании смысла этого, между ними и приверженцами нововведений, как это было рассмотрено в определении понятия «вера», мы должны следовать Всевышнему и Его посланнику в словах и их смысле, и это – лучше, чем соответствовать Ему только в смысловом значении. Всевышний сказал:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٦ ﴾

«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей» (12:106), и

﴿ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا ﴾

«Скажи: "Вы не уверовали. Посему говорите: 'Мы стали мусульманами'"» (49:14). Ранее мы уже говорили о смысле этого аята, и наиболее верным из двух мнений является то, что они (упомянутые в этом аяте люди) не лицемеры. Посланник Аллаха сказал: «Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре (свойства), а отличающийся каким-либо из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. (Четырьмя такими свойствами отличается тот, кто) предаёт, когда ему доверяются, лжёт, когда рассказывает (о чём-нибудь), нарушает обещания, и допускает беззакония, когда враждует (с кем-либо)»[406]. В другой версии этого хадиса вместо «нарушает обещания» говорится «поступает вероломно, когда заключает договор», и она так же передается аль-Бухари и Муслимом. Также мы уже упоминали хадис о частях веры, и слова посланника «из огня выйдет каждый, в сердце которого будет мельчайшая частица веры».

Итак, мы знаем, что тот, у кого в сердце была малейшая частица веры, не будет оставлен в Аду навечно. Даже если он обладал многими чертами лицемера, его накажут в огне за это, но потом он выйдет из адского пламени.

[406] Передано аль-Бухари (№ 34, 2459 и 3178) и Муслимом (№ 58).



Исполнение повелений Всевышнего является одним из ответвлений веры, а грехи являются одним из ответвлений неверия, вершиной неверия является отрицание, а вершиной веры – признание и подтверждение.

Что же касается передаваемого якобы от пророка хадиса: «Где бы ни собралась какая-то группа людей, в ней обязательно присутствует приближенный («вали») Аллаха, но ни они, ни он сам не знает об этом», то это ложный хадис, тем более что группы людей могут состоять из неверных или нечестивцев, умирающих в своем нечестии.

Если же говорить о совершенных приближенных Аллаха, то Он описал их в следующем аяте:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ﴾

«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Это те, которые уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни» (10:62-64).

Богобоязненность упоминается в словах Всевышнего:

﴿۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى
ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные» (2:177).

Богобоязненные верующие делятся на две категории: умеренные и опережающие других. Умеренные – это те, кто приближается к Аллаху совершая только обязательное (фарзы) как сердцем, так и телом. Опережающие других – те, кто ищет приближения к Аллаху путем совершения как обязательных, так еще и дополнительных видов поклонения, как это передается в сборнике аль-Бухари со слов Абу Хурайры. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ،
وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ ،

وَيَدَهُ الَّتَى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتَى يَمْشَى بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنَى لأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنَ اسْتَعَاذَنَى لأُعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدَى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنَ ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»

«Поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: «Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая что-то сверх положенного /навафиль/, пока Я не полюблю его; когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как (необходимость забирать) душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла»»[407].

Слово «аль-вали» (друг, приближенный, близкий) – это антоним «аль-'аду» (враг), и является производным от слова «валайа» – «приближаться», таким образом, «приближенный Аллаха» означает того, кто «близок к Аллаху, любя то, что Он любит, и приближается к Нему тем, что вызывает Его довольство», это те, о ком Всевышний сказал:

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ﴾

«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» (65:2-3). Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда был ниспослан этот аят, пророк сказал: «О Абу Зарр, если люди будут поступать согласно этому аяту, то уже этого им будет достаточно»»[408], и Аллах сделает богобоязненным выход из трудных для людей ситуаций, и наделит их уделом оттуда, откуда они не подозревают, и Он защитит их от несчастий, и Аллах даст им дары, описание которых требовало бы отдельного разъяснения.

Выражение: **«Самым достойным из них перед Аллахом является тот, кто отличается наибольшей покорностью Ему и лучше других следует тому, о чём говорится в Коране»**.

Комментарий:

Самым достойным верующим является тот, кто более других повину-

---

[407] Передано аль-Бухари (№ 6502).

[408] Передан Ибн Маджа (№ 4220) и аль-Хаким (т. 2, стр. 492).



ется Аллаху, кто следует Корану, тот и есть самый богобоязненный, то есть самый достойный. Всевышний сказал:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾

«Наилучший перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный» (49:13). В сборниках Сунны передается, что пророк сказал: «У араба нет преимущества над неарабом, и у неараба – над арабом, у белого – над черным, и у черного – над белым, кроме как в богобоязненности. Все люди – дети Адама, а Адам – (был создан) из глины»[409].

Этот хадис показывает, насколько лишен смысла спор некоторых о том, кто лучше – терпеливый малоимущий, или благодарный Аллаху богач. Также в нем указывается, что преимущества одних над другими связаны не с богатством или бедностью, а с деяниями, состояниями человеческой души и познанием истины.

Этот вопрос, по сути, не имеет смысла, так как превосходство перед Аллахом может быть только в богобоязненности и вере, а не бедности или богатстве, возможно, поэтому Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Богатство и бедность – это два верховых животных, и мне все равно, на которое из них я сяду верхом». Бедность и богатство – это испытания от Всевышнего Аллаха, как Он сказал об этом:

﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾﴾

«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: “Господь мой почтил меня!”» (89:15). Итак, если терпеливый бедняк будет равен благодарному богачу в богобоязненности, то их степени будут равны, и если один будет превосходить другого, то он и станет лучше перед Аллахом, и будут взвешиваться не его бедность или богатство, а его терпение и благодарность.

Выражение: **«Под верой подразумевается вера в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, в Последний день и в предопределение Аллаха Всевышнего как хорошего, так и дурного, как приятного, так и горького»**.

Комментарий:

Ранее уже говорилось о том, что все это есть основы религии, и именно так ответил Пророк в знаменитом хадисе Джибрила, который единогласно признан достоверным, в котором рассказывается о том, как Джибрил пришел к посланнику Аллаха в образе араба и стал расспрашивать его об исламе. Посланник Аллаха сказал: «Суть ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, кроме

[409] Передал Ахмад в своем «аль-Муснаде» (т.5, стр. 411).

Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это». Потом он спросил: «А теперь поведай мне о вере», и посланник Аллаха ответил: «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников, и в Последний день, а также в том, чтобы ты уверовал в предопределённость как хорошего, так и дурного». Потом он сказал: «Поведай мне о благочестии», и посланник Аллаха ответил: «Суть благочестия в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь – то помня о том, что Он, поистине, видит тебя»[410]. В сборнике достоверных хадисов рассказывается о том, что пророк во время утреннего намаза иногда читал аяты сур «аль-Кафирун»: «Скажи: «О вы, неверные!»» и «аль-Ихлас»: «Скажи: **«Он – Аллах Единый»**[411], а иногда – аяты из суры «аль-Бакара»: «Скажите: **«Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам»** (2:136), и аяты из суры «Семейство Имрана»: «Скажи: **«О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас»** (3:64)[412]. Также в хадисе о делегации племени Абдулкайс, который также единогласно признан достоверным, говорится, что когда пророк спросил их: «Знаете ли вы, что такое вера в одного лишь Аллаха?», они ответили: «Аллах и посланник Его знают (об этом) лучше». Тогда он сказал: «Это – свидетельство о том, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, соблюдение поста в рамадане и выделение вами пятой части трофеев»[413].

Понятно, что здесь не имеется в виду, что эти деяния будут верой в Аллаха даже если не окажется веры в сердце, так как много раз посланник Аллаха говорил о том, что вера в сердце обязательна, и поэтому известно, что эти деяния только вместе с верой сердца будут верой, о чем мы уже говорили.

Коран и Сунна полны свидетельств того, что человек будет считаться верующим только тогда, когда станет совершать деяния в сочетании с признанием, и это – более чем молитва или подаяние, что разъяснено только в Сунне. Вера же разъяснена в Коране и Сунне, так, Всевышний сказал:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ ﴾

410 Передал Ахмад (т. 5, стр. 411), а также Муслим, ат-Тирмизи, Абу Дауд, ан-Насаи.
411 Передал Муслим (№ 726).
412 Передал Муслим (№ 727).
413 Передано аль-Бухари (№ 53, 87, 1398, 3095, 4368 и 4369) и Муслимом (№ 17).

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили» (8:2-3).

Всевышний также сказал:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟﴾

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений» (49:15) и

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٦٥﴾

«Но нет, – клянусь твоим Господом! Они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, и пока не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» (4:65).

Итак, отрицание наличия веры у человека до тех пор, пока им не будут приобретены эти качества, указывает на то, что эти качества обязательны для всех людей, и оставивший их заслуживает наказания за то, что не стал верующим в той степени, за которую был обещан Рай и спасение от наказания. Нельзя говорить, что объяснение веры в хадисе Джибрила противоречит ее объяснению в хадисе о делегации Абдулькайс, так как в хадисе Джибрила пророк объяснил суть веры после того, как рассказал об исламе, и иман – это вера в Аллаха, в Его ангелов, Его писания, Его посланников и в Судный день в сочетании с деяниями, упомянутыми в исламе, так же как «ихсан» включает в себя «иман», суть которого была разъяснена ранее.

В хадисе о делегации Абдулькайс, в отличие от первого хадиса, объяснение веры отличается тем, что о ней говорится с начала, без разъяснения ислама, но однако такой ответ не соответсвует тому, что упоминает шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, разъяняя суть веры, и возможно, что хадис о делегации Абдулькайс был им не понят.

Иногда задают вопрос: почему говорят, что ислам – это пять столпов, если то, что приказал Аллах, превышает пять основ, упомянутых пророком в рассмотренном нами хадисе Джибрила? Некоторые отвечают на него, говоря, что эти пять основ являются самыми великими и самыми явными, исполняя которые человек полностью покоряется Аллаху, а их невыполнение свидетельствует о недостаточном подчинении повелениям Всевышнего.

Но в действительности пророк рассказал о религии, которая представляет собой полное подчинение и покорность человека своему Господу

в целом, так, как каждый исходя из своих возможностей, лично должен поклоняться Аллаху посредством этих пяти столпов. Что же касается остального, то это становится обязательным в зависимости от определенных причин, и не охватывает каждого человека, а является коллективной обязанностью. Примерами этого являются джихад, призыв к добру, удержание от зла, правление в соответствии с законами Всевышнего, применение шариатской судебной системы, вынесение фетв, обучение чтению Корана и хадисам и так далее.

В другом случае речь может идти об взаимных обязанностях между людьми, и касается прав и обязанностей человека, и может перестать быть обязанностью при определенных условиях. Например, после их исполнения, таких как уплата долга, после возврата отданного на хранение или захваченного имущества, расчета за убийство, причиненные увечья, имущественный ущерб или оскорбление, права супруга и детей, поддержание родственных отношений и тому подобное, и в таких случаях, например, обязанности Зейда отличаются от обязанностей Амра. В тоже время, существуют и другие обязанности, такие как пост в месяц рамазан, совершение хаджа, пятикратные молитвы и выплата закята. Не смотря на то, что закят – это имущественная обязанность, он является долгом перед Аллахом, и его следует выплачивать только восьми определенным категориям, поэтому здесь обязательно должно присутствовать намерение и его выплата не будет считаться действительной, если будет исполнена без согласия человека, необходимо также отметить, что исполнение этих обязанностей не возлагается на немусульман. Что же касается обязанностей, связанных с правами других людей, то намерение здесь не обязательно, и с человека будет снята ответственность даже в том случае, когда за него его обязанность выполнил кто-то другой, и исполнение таких обязанностей возлагается как на мусульман, так и на немусульман. Если говорить о обязанностях перед Всевышним Аллахом, подобных искуплению за некоторые виды прегрешений, то причиной их является сам человек, и в них в какой-то степени подразумевается наказание. Поэтому обязательным условием возложения обязанности выплаты закята является совершеннолетие, и согласно мнению Абу Ханифы и его учеников, да смилостивится над ними Аллах, несовершеннолетние и слабоумные не должны выплачивать закят, о чем говорится в соответствующих источниках.

Далее имам ат-Тахави сказал: **«...И в предопределение Аллаха Всевышнего как хорошего, так и дурного, как приятного, так и горького»**. Ранее мы уже упоминали хадис Джибрила, в котором говорится: «чтобы ты уверовал в предопределённость как хорошего, так и дурного»[414]. Всевышний Аллах сказал:

[414] Передал Ахмад (т. 5, стр. 411), а также Муслим, ат-Тирмизи, Абу Дауд, ан-Насаи.

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

«Скажи: «Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом» (9:51), и

﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ ﴾

«Если их постигает хорошее, они говорят: “Это – от Аллаха”. Если же их постигает зло, они говорят: “Это – от тебя”. Скажи: “Все – от Аллаха”. Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят? Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого» (4:78-79).

Возможно, что кто-то скажет: «Как сочетаются слова «Все – от Аллаха» и «приходит от тебя самого»?», то мы ответим: «Все – от Аллаха» – урожайность и неурожай, победа и поражение, все это от Аллаха, слова же «от тебя самого» означают, что все, что тебя постигло – то от Аллаха, но постигло в наказание за твои грехи. Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠) ﴾

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое» (42:30), и об этом также свидетельствует то, что Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, прочитал **«А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого»**, и **«Я предписал их тебе»**[415].

В этом аяте под словом «хорошее» понимаются дары Аллаха, а под «плохим» – наказания, согласно более правильному мнению. Есть и другое мнение, согласно которому «хорошее» – это богоугодные деяния, а «плохое» – это грехи, но и в этом случае второе не возможно без первого, и нет противоречия в том, что плохие деяния и воздаяние плохим от самого человека, и что все это предопределено. Возможно, что второй грех является воздаянием за первый, одновременно являясь и злым деянием, и воздаянием злом, подобно тому, как второе благодеяние может быть воздаянием за первое, как об этом свидетельствуют Коран и Сунна.

Кадариты (известные отрицанием предопределения) не имеют права приводить слова Всевышнего: «постигает тебя… от тебя самого» в подтверждение своих еретических взглядов. Так, кадариты считают, что и хорошие, и плохие деяния исходят только от самого человека, а Аллах никоим образом не может повлиять на него. И вот мы видим, что Ко-

[415] Передано в «ад-Дурр аль-мансур» (т. 2, стр. 185).



ран прямо упоминает о различии между хорошими и плохими делами, но кадариты ничего не различают! Кроме того, в этом же самом аяте Аллах говорит: «Все – от Аллаха», то есть, как хорошее исходит от Аллаха, так и плохое исходит от Него же! Однако кадариты трактуют эти аяты совсем наоборот, и не признают, что речь идет о поступках, а считают, что подразумевается воздаяние за них! Затем следует упомянуть, что слова Аллаха «Все хорошее, что постигает тебя» и «все плохое, что постигает» имеют такой же смысл, как и слова: «Если их постигает хорошее» и «Если же их постигает зло»

Но Всевышний указал на различие между хорошим, которое является дарами, и плохим, то есть несчастиями, указав, что первое от Аллаха, а второе – от самого человека. Все хорошее исходит от Всевышнего, поэтому все хорошее во всех его проявлениях должно быть приписано Всевышнему. Что же касается плохого, то Аллах создает это ради какой-то цели в соответствии со своей мудростью, и с этой точки зрения это также является одним из добрых дел, так как Господь никогда не делает ничего плохого, наоборот, все Его деяния – благо.

Поэтому пророк говорил в одной из своих молитв:

وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ

«Все благо в Твоих руках, а зло мы не приписываем Тебе»[416], то есть: «Поистине Ты не создаешь того, что является абсолютным злом во всех отношениях, а все, что Ты создаешь, заключает в себе какую-то мудрость, и с этой точки зрения любое творение является благом». Но в то же время в чем-то из творений Аллаха может быть зло для некоторых людей. В этом случае его следует называть злом относительным, частичным. Что же касается того, что является злом во всех отношениях, злом абсолютным, то Всевышний Господь чист от этого, ничего подобного Он не создает. Это и есть то самое зло, которое мы не приписываем Аллаху.

По этой причине неправильным будет приписывать Аллаху «зло» как самостоятельное, отдельное слово (как, например, во фразах: «Это зло – от Аллаха», «Зло Аллаха» и тому подобное). Поэтому, правильным будет либо включать зло в общее число творений Аллаха и приписывать Ему всех их вместе, не выделяя зла от них, как в словах Всевышнего:

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ ﴾

«Аллах – Творец всякой вещи» (39:62) и

﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾

[416] Передал Муслим (№ 771), Абу Дауд (№ 760), ат-Тирмизи (№ 3422), ан-Насаи (т. 2, стр. 130), ат-Тайалиси (№ 152), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (№ 179) и Абу Йа'ла (№ 574) со слов Али, да будет доволен им Аллах.



«Все – от Аллаха» (4:78), либо приписывать зло к какой-то причине, как в аяте:

﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ ﴾

«от зла того, что Он сотворил» (113:2), либо без упоминания того, от кого исходит действие (субъекта действия), подобно аяту, в котором приводится высказывание джиннов:

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠ ﴾

«Мы не знаем, задумано ли зло для тех, кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь» (72:10).

Если Аллах создал нечто, приносящее страдания, то это не означает отсутствия мудрости, так как Аллах обладает милостью и мудростью огромной, которую никто кроме Него не в силах представить. Поэтому, если творения постигает что-то относительно нехорошее, то это не означает, что это абсолютное зло во всех отношениях, наоборот, все что происходит, в абсолютном значении является благом для людей, например, как дождь, или направление посланников к людям.

В словах Всевышнего: ««постигает тебя… от тебя самого» заключено много полезного смысла: человек не должен полностью полагаться на самого себя и доверять себе, так как в нем самом содержится зло, и постигает человека от самого себя. Кроме того, человек не должен упрекать людей или порицать их за то, что они плохо поступают с ним, так как это зло постигает его только за его грехи, поэтому ему следует обратиться к своим грехам, и просить у Аллаха защиты от зла самого себя и зла своих деяний. Также ему следует просить у Аллаха помощи в совершении богоугодных деяний, с помощью чего он достигнет блага и защитится от всякого зла.

Поэтому одной из самых главных, полезных и мудрых молитв является сура «Открывающая»: «Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших». Тот, кого Он наставит на прямой путь, тому Аллах будет помогать совершать благие дела, и поможет оставить прегрешения, такого человека никогда не постигнет зло ни в этой, ни в грядущей жизни.

Однако совершение грехов свойственно человеческой душе, и поэтому он постоянно нуждается в руководстве и наставлении более, чем нуждается в пище или питье. Но некоторые комментаторы сеют сомнения и говорят об этой суре: «Аллах уже наставил человека»! Зачем тогда еще просить наставления на истинный путь?» Но правильным комментарием к суре является то, что человек хоть уже и наставлен, но ему следует просить укрепить его на этом Пути или просить еще более наставить его на истинный путь! Человек нуждается в том, чтобы Всевышний каждый день учил его тому, как поступать в каждой ситуации, он нуждается в

том, чтобы Аллах внушал ему это наставление. Это объясняется тем, что просто иметь знания об этом не достаточно, если Всевышний не даст ему воли действовать в соответствии со своими знаниями. В противном случае эти знания станут свидетельством против него самого, и он не найдет руководство, поэтому человек нуждается в том, чтобы Аллах ему дал силы действовать в соответствии с тем благим желанием. То, чего мы не знаем, во много раз превосходит известное нам, и то, чего мы не желаем делать из-за пренебрежения или лени, равно тому, что мы хотим, или даже превосходит это, как и то, что мы желаем, но не можем совершить. И того, что известно нам в общем, и чего мы пока не знаем в подробностях – неисчислимое множество, к сожалению. Поэтому мы все еще нуждаемся в еще большем наставлении на истинном Пути, покуда не достигнем полного наставления, и кто достигнет этого – пусть он уже просит укрепить его на своем уровне, и это – последняя высшая степень руководства.

Кроме этого, существует и другое наставление – наставление на пути к Раю в грядущей жизни, поэтому людям приказано обращаться с этим в каждой молитве, и нет ничего, в чем бы мы так нуждались, как нуждаемся в этой мольбе. Следует знать, что Аллах Своей милостью сделал эту молитву одной из самых главных причин для достижения блага и защиты от всего плохого. Он разъяснил в Коране, что все зло исходит от души человека, хотя и это предопределено Аллахом, и что все хорошее и благое – от Всевышнего Аллаха.

Поэтому человек должен благодарить Всевышнего и просить прощения за свои грехи, полагаться только на Него. Знание того, что все благо исходит только от Аллаха, обязывает нас исповедовать единобожие, на Него полагаться, благодарить и просить прощения за свои грехи.

Все это пророк совмещал в молитве, и как говорится в сборнике достоверных хадисов, «когда он поднимал голову после поясного поклона, он говорил:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

«Господь наш, хвала Тебе, хвала многая, благая и благословенная! /Рабба-на, ва лякя-ль-хамду хамдан касиран, таййибан, мубаракан фихи!/»»[417] и «(Хвала Тебе, которая) наполняет небеса и наполняет землю, и наполняет все, что Ты пожелал. О тот, Кто достоин восхваления и прославления. И самым правильным, что может сказать раб, и каждый из нас – твой раб: /Миль-а-с-самават ва миль-а-ль-арды ва миль-а ма шита мин шай-ин ба'д, ахла-с-сана-и ва-ль-маджди ахакку ма калаху-ль-Абду уа куллюна ляка Абд» и потом говорил:

[417] Выражение «хамдан касиран, таййибан, мубаракан фихи» не является частью хадиса, преданного от Абу Саида аль-Худри, этот хадис передается аль-Бухари (№ 799), ан-Насаи (т. 2, стр. 196), Абу Даудом (№ 770) и Ахмадом (т. 4, стр. 340).

اللهم لَا مَانِع لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْت , وَلَا يَنْفَع ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ

« (О Аллах,) никто не лишит того, что Ты даровал, и никто не дарует того, чего Ты лишил, и бесполезным окажется перед Тобой могущество могущественного /ла маниА лима а'тайта ва ла му'тыйа лима мана'та ва ла йанфа'у за-ль-джадди минка-ль-джадд/»[418].

Эта мольба подтверждает единственность Аллаха. Во-первых, единственность Господства («таухид ар-рубубийя»): Он дает и лишает, никто не лишит того, что Он даровал, и никто не дарует того, чего Он лишил. Во-вторых, это также подтверждает и Его единственность как Бога, достойного поклонения, Который устанавливает законы, повелевает и запрещает. И если даже рабам Его дается могущество, власть, величие, и сила, которая проявляется внешне или внутренне, подобно власти тех, кому даны сверхъестественные способности и озарения. Он – Тот, перед кем все это не принесет пользы, и все могущество в Его руках, то есть могущество не сможет спасти никого. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «бесполезным окажется от Тебя», а не сказал: «бесполезным окажется перед Тобой», так как это могло бы породить сомнения о том, что могущество хоть и не приблизит к Всевышнему, но может быть не принесет ему вреда.

Эти слова содержат в себе подтверждение сути единобожия и подтверждение Его слов: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». И если даже предположить, что какие-то средства могут самостоятельно осуществлять желаемое (хотя мы знаем, что все они зависят только от воли и облегчения Аллаха), то и тогда мы были бы обязаны обращаться только к Нему, полагаться только на Него, просить только у Него, обращаться за помощью только к Нему. И Он – Тот, Кого восхваляют, и Кому жалуются, к Нему обращаются за помощью и поддержкой, и нет мощи и силы помимо Него. Что же тогда, когда ни одно из средств не является самостоятельным в способности привести человека к желаемой цели, более того, когда необходимо устранять различные препятствия и противодействия, чтобы достичь желаемого? Что же тогда, когда у каждой причины есть то, что ей содействует, и то, что противодействует, и если вовремя не будет оказано содействия, и не будут устранены противодействия, то желаемое и вовсе не будет достигнуто?

Дождь сам по себе не взращивает растений, необходимо, чтобы к нему присоединились воздух, земля и так далее, также и поле не даст урожая, если не будет защищено от того, что может навредить ему. Пища и питье не утоляют голода без того, что в теле есть определенные органы и сила, но и все это не принесет пользы, если не будет защищаться от вредных воздействий.

---

[418] В этой версии, которая не содержит слов «хамдан касиран, таййибан, мубаракан фихи» этот хадис передал Муслим (№ 477).

Поэтому любое создание, которое дает тебе что-то или в чем-то помогает, не может совершить того, что оно делает без многочисленных средств или причин, не зависящих от его воли и стремления к желаемому – и это притом, что Аллах вкладывает в него волю, силу и действие. Даже если это правитель, то и тогда для достижения желаемого ему нужно будет преодолеть различные препятствия или противодействия, иначе желаемое не будет достигнуто.

Каждая определенная причина является только частью единого целого, необходимого для достижения желаемого, и нет ничего в мироздании, что бы было таким полноценным средством. Это – лишь словесные рассуждения, но в действительности невозможно существование среди творений полного и совершенного средства, которое было бы абсолютным средством достижения желаемого.

И тот, кто познал это должным образом, перед тем откроются двери единобожия Аллаха и знание о том, что кроме Него нет никого достойного того, чтобы у него просили, и тем более, чтобы ему поклонялись помимо Него, уповали или надеялись помимо Него.

Выражение: **«Мы верим во всё это, не делаем различий между кем бы то ни было из посланников, и верим во все, с чем они пришли»**.

Комментарий:

Речь идет о том, что говорилось ранее о смысле слова «иман» и его составляющих, как в общем, так и в подробностях. И выражение «не делаем различий между кем бы то ни было из посланников, и мы верим во все, с чем они пришли» означает, что мы не делаем различий между ними, веря в одних и отвергая других – нет, мы верим во всех и признаем их истинность. Те же, кто верует в одних посланников, и не верует в других, тот является неверным, как сказал Всевышний Аллах:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ ﴾

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: “Мы веруем в одних и не веруем в других”, – и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими» (4:150-151).

Это объясняется тем, что все то, ради чего они поверили одним посланникам, есть и у тех пророков, в которых они не уверовали, и тот посланник, в которого они уверовали, пришел с подтверждением истинности остальных посланников. Таким образом, если человек не верует в некоторых посланников, то он является истинным неверным, даже если и считает себя верующим. Его деяния окажутся тщетными, и он будет из

тех, чьи усилия в этой мирской жизни оказались тщетными, хотя такие и считают себя творящими благодеяния.

Выражение: «**Те члены общины Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которые совершили тяжкие грехи, не будут вечно пребывать в огне, если они умрут, придерживаясь единобожия, что распространяется даже и на тех из них, кто умрёт, не покаявшись в своём грехе. И после того, как они встретятся с Аллахом, не утратив знания о Нём и веры в Него, их участь будет зависеть только от Его желания и решения. И если Он пожелает, то простит их по милости Своей, как говорит об этом в Своей Книге Сам Всемогущий и Великий: «... но прощает то, что меньше этого, кому пожелает**» (4:48)**. Если же Он пожелает, то подвергнет их мучениям огня по справедливости Своей, но потом Он выведет их из ада по Своему милосердию, и благодаря заступничеству заступников из числа покорных Ему, и потом Он пошлёт их в свой Рай. И так будет по той причине, что Аллах Всевышний покровительствует обладающим знанием о Нём, и Он сделал так, что положение их в обоих мирах отличается от положения тех, кто не признаёт Его, не пользуется Его руководством и, вследствие этого, не может рассчитывать на Его покровительство. О Боже, о покровитель ислама и мусульман, утверди нас в исламе до той поры, пока мы не встретимся с Тобой**».

Комментарий:

Выражение: «**Те члены общины Мухаммада, которые совершили тяжкие грехи, не будут вечно пребывать в огне, если они умрут, придерживаясь единобожия**» является опровержением хариджитам и му'тазилитам, которые говорят о том, что мусульмане, совершавшие тяжкие грехи, обречены на вечное наказание в Аду. Однако хариджиты считали их неверными, а му'тазилиты утверждали о том, что они вышли из ислама, но не стали неверными и находятся в промежуточном положении между верой и неверием, как мы говорили об этом, рассматривая слова ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах: «**И мы не обвиняем никого из людей киблы в неверии за совершение человеком греха, если человек не посчитает дозволенным совершение его**».

Слова «**члены общины Мухаммада, которые совершили тяжкие грехи**» подчеркивают, что это относится только к последователям Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и что означает, что положение совершавших тяжкие грехи не из числа мусульман, живших еще до отмены их религий исламом, отличается от положения грешников-мусульман. Однако это выглядит неправильно и требует рассмотре-

ния, так как пророк сообщил, что: «из огня выйдет каждый, в сердце которого будет мельчайшая частица веры» и он не сказал, что это касается только его последователей, вера здесь упоминается в общем, так что обрати на это внимание! Тем более, что в некоторых копиях «Вероучения ат-Тахави» слова «общины Мухаммада» не упоминаются.

Среди ученых существуют следующие различные мнения относительно определения тяжких грехов:

– кто-то считает, что их всего семь;

– кто-то насчитывает семнадцать тяжких грехов;

– кто-то говорит, что тяжкими называются грехи, которые запрещены всеми религиями;

– тяжкими грехами называют деяния, которые закрывают путь к познанию Аллаха;

– название «тяжкие» – относительно и соотносимо с другими грехами;

– что знание о тяжких грехах скрыто подобно знанию о Ночи предопределения, и поэтому о них ничего не известно;

– что их количество близко к семидесяти;

– все, что запретил совершать Аллах, является тяжким грехом;

– те грехи, за которые в шариате установлено наказание, или кара в Огне, или проклятие, или гнев Аллаха. Именно это мнение – самое точное.

Также различными были высказывания предшественников по поводу определения малых грехов:

– кто-то считает, что малыми грехами являются грехи, за которые не установлено наказание в этой или Грядущей жизни;

– кто-то говорит, что малым считается грех, после которого не упоминается проклятие, гнев Аллаха или адский огонь;

– также считают, что малым является грех, за который не установлено наказание в этом мире, и не обещано наказание Всевышнего в жизни Грядущей. Под обещанием наказания понимается обещание наказать огнем, проклятием или гневом Аллаха, и это обещание определенного наказания –подобно наказаниям, конкретно установленным шариатом в этом мире. Что же касается других телесных наказаний, то они подобны обещаниям наказания, помимо огня Ада, проклятия, или гнева Всевышнего.

Такое определение меньше всего подвержено тем недостаткам, которые есть в других определениях, и включает в себя все, что называется тяжким грехом в Коране или Сунне. Это касается ширка, убийства, прелюбодеяния, колдовства, клеветы на целомудренных верующих женщин, бегства с поля боя, присвоения имущества сироты, ростовщичества, непослушания родителей, клятвопреступления, лжесвидетельства и тому подобного.

Существует ряд доводов в пользу данного определения тяжкого греха:

1. Это передается от праведных предшественников, таких как Ибн Аббас, Ибн ‘Уейна, Ибн Ханбал и других;

2. Всевышний сказал:

﴿ إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ ﴾

«Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход» (4:31), и этого благородного обещания не достоин тот, кому обещан гнев Аллаха, проклятие и адский огонь, а также тот, кто заслужил наказания в этой жизни, и не смог искупить свои малые грехи тем, что избегал совершения тяжких грехов;

3. Этот критерий соответствует тому, что сказал Аллах и Его посланник о грехах, и это определение, полученное из откровений Всевышнего;

4. Этот критерий позволяет четко отличить тяжкие грехи от малых, в отличие от других определений. Те же, кто говорит «семь» или «семнадцать» или даже упоминает около семидесяти тяжких грехов, заявляют это голословно.

Те же, кто считает тяжкими грехами только то, что запрещено всеми религиями, заблуждается, так как его слова означают, что пить вино, вступать в брак с некоторыми близкими родственниками или молочными братьями или сестрами, и тому подобное, не является тяжким грехом! И наоборот, зернышко из имущества сироты или кража этого зернышка, незначительная однократная ложь, и тому подобное являются тяжким грехом, что является заблуждением.

Также неправильно и мнение о том, что тяжким грехом является только то, что закрывает путь к познанию Аллаха, или приводит к потере жизни или имущества. Согласно этому мнению, употребление вина, а также свинины, мертвечины и крови, клевета на целомудренных женщин, – также не являются тяжкими грехами, что также есть очевидное заблуждение.

Тот, кто считает, что название «тяжкие» используется при соотношении их и того, что меньше, или, что тяжким грехом является совершение всего запрещенного Аллахом, также заблуждается, так как его слова означают, что грехи сами по себе не делятся на тяжкие и малые, что противоречит Корану и Сунне, свидетельствующим о подобном разделении.

Кто-то считает, что о тяжких грехах ничего не известно вообще, или что это – неясно, что свидетельствует о его незнании, но это не означает того, что их не может знать кто-то другой.

Шейх говорит **«и тех, кто умрёт, не покаявшись в своём грехе»**,

указывая на различные мнения по этому вопросу, так как известно, что покаяние стирает все грехи, и разногласие касается именно тех, кто не покаялся.

Выражение **«И после того, как они встретятся с Аллахом, не утратив знания о Нём»**, если бы он сказал «не утратив веры» вместо «не утратив знания»», было бы лучше, так как тот, кто знал об Аллахе, но не уверовал в Него, тот все равно неверный. Это только Джахм ограничивался только знанием об Аллахе, но его мнение ложно и не может быть принято, как было сказано ранее, так и Иблис знал о своем Господе:

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٦ ﴾

«Он сказал: “Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены”» (15:36), и

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣ ﴾

«Он сказал: “Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех, кроме Твоих избранных (или искренних) рабов”» (38:82). Также Фараон и большинство неверных знают об Аллахе, как это говорится в аяте:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾

«Если ты спросишь их: “Кто сотворил небеса и землю?” – они непременно скажут: “Аллах”» (31:25), и

﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾

«Скажи: “Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?”. Они скажут: “Аллаху”» (23:84-85).

Возможно, что, говоря о познании, шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, имел в виду полное знание, результатом которого является следование верному Пути. О таком «познании» говорят некоторые ученые, и не может быть, чтобы они были грешниками, наоборот, они особенные и лучшие из людей.

В выражении «их участь будет зависеть только от Его желания и решения, и если Он пожелает, то простит их по милости Своей…» и так далее, автор говорит о том, что Всевышний Аллах отделил ширк от всего остального, так как ширк является самым тягчайшим грехом, как об этом сказал посланник Аллаха. Всевышний сообщил, что Он не прощает ширк, и что в Его воле – прощение всех остальных грехов, что свидетельствует о возможности прощения, так как невозможное не связывалось бы с волей, и если бы все грехи были одинаковы, то тогда не было бы смысла в разъяснении. Если же человек успел совершить полноценное покаяние за тяжкий или малый грех, то мы считаем, что

этот грех будет обязательно прощен, так как нигде в религиозных текстах прощение греха после покаяния от него не обусловливается соответствующим желанием Аллаха, как сказал Всевышний:

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣ ﴾

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный”» (39:53).

Из этого аята очевидно, что прощением грехов, которое зависит от желания Аллаха, является прощение до того, как человек совершит покаяние от этих грехов, причем ширк не относится к числу прощаемых грехов.

То же самое можно сказать и о словах автора «**Аллах Всевышний покровительствует обладающим знанием о Нём**».

Относительно слов **«О Боже, о покровитель ислама и мусульман, утверди нас в исламе до той поры, пока мы не встретимся с Тобой»** хотелось бы привести то, что шейх аль-ислам Абу Исмаиль аль-Ансари привел в своей книге «аль-Фарук» со слов Анаса, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «Посланник Аллаха, говорил в своих мольбах: «О покровитель ислама и его последователей, укрепи меня в исламе пока я не встречусь с Тобой исповедуя его»»[419], и очевидно, что это выражение очень подходит в качестве завершения его слов. Подобным образом к Всевышнему обращался праведный Йусуф, сказав:

﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ١٠١ ﴾

«Господи! Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли! Ты – мой Покровитель в этом мире и в Последней жизни. Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам» (12:101). Этими же словами обратились к Аллаху колдуны, первыми уверовавшие в Мусу, да благословит его Аллах и приветствует, сказав:

﴿ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٦ ﴾

«Господь наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами» (7:126).

Выражение: **«И мы считаем, что следует совершать намаз позади любого человека из числа людей киблы, будь он благочестивым или нечестивым, а также по умершим из их числа»**.

---

[419] Передан аль-Хайсами в «аль-Муджма» (т. 10, стр. 176) в следующей версии: «О покровитель ислама и его последователей, укрепи меня им, до тех пор пока я не встречусь с Тобой», это также передается ат-Табарани в «аль-Аусат», и его передатчики заслуживают доверия.

Комментарий:

В сборнике аль-Бухари[420] говорится, что Абудлла бин Умар, да будет доволен ими Аллах, совершал молитву за аль-Хаджаджем бин Йусуфом ас-Сакафи, и также Анас бин Малик, несмотря на то, что аль-Хаджадж был нечестивцем (фасиком) и тираном (залимом).

Также в его сборнике передается, что пророк сказал:

« يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ »

«Когда (имамы), совершающие молитвы для вас, (всё) делают правильно, вам (достаётся награда), если же они ошибаются, то вам (всё равно достаётся награда), но (это оборачивается) против них»»[421].

Знай же, да помилует тебя и нас Аллах, что человек может молиться за любым, за кем не замечено совершения нововведений или распутства, так единогласно считают все имамы. Тот, кто молится за имамом, не обязан знать, что тот исповедует, или тем более проверять его и говорить: «Во что ты веришь?», он должен молиться даже и за тем, о ком ничего не известно.

Но если даже он совершил молитву за тем, кто открыто призывает к нововведениям в религии, или распутником, который совершает свои грехи открыто, но он назначен имамом, и коллективную молитву нельзя совершить ни за кем иным, например пятничную или праздничную молитвы или молитву во время хаджа на Арафате, то ему можно молиться и за таким имамом, как единогласно считали все имамы из числа праведных предшественников.

Более того, тот, кто оставит совершение пятничной и коллективной молитвы позади имама, даже если тот – распутник, то он сам совершает нововведение, согласно мнению большинства ученых. Согласно правильному мнению, человеку следует совершать молитву позади такого имама, и он не должен их совершать заново, так как сподвижники, да будет доволен ими Аллах, совершали пятничную и коллективную молитвы за имамами-распутниками, и не повторяли своих молитв. Например, как мы упоминали об этом ранее, Абудлла бин Умар и Анас бин Малик совершали молитву за аль-Хаджаджем бин Йусуфом.

В сборнике аль-Бухари рассказывает о том, что когда Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах, был окружен в своем доме, один человек совершил с людьми коллективную молитву, и кто-то спросил

420 Так считал аль-Хафиз, ссылаясь на аль-Бухари в «ат-Талхыйс» (т. 2, стр. 42), и на Ибн Абу Шейбу в «аль-Мусаннафе» (т.2, стр. 278) со слов Кайса бин Йунуса, от аль-Ауза'и, от 'Умейра бин Хани: «Я был свидетелем того, как Ибн Умар, когда аль-Хаджадж окружил Ибн Зубейра, молился иногда с теми, а иногда – с этими, так как его дом находился между ними». Этот хадис достоверный и передается также аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-кубра» через других передатчиков.

421 Передано аль-Бухари со слов Абу Хурайры (№ 694).



Усмана: «Ты имам для всех, а этот, который молится с людьми – имам смуты?!». Он ответил: «О, сын моего брата, воистину молитва лучшее из того, что совершает человек, и если они делают доброе, то и ты это делай вместе с ними, если же они делают что-то дурное, то сторонись их дурных дел»[422].

Молитва распутника и еретика по своей сути правильна, поэтому если кто-то совершит молитву за таким имамом, то его молитва будет действительной, но были и такие ученые, которые считали нежелательным совершение намазов за еретиками, и обосновывали это тем, что призыв к добру и удержание от зла является обязанностью.

Поэтому, того, кто открыто совершает грехи и нововведения в религии, не следует назначать имамом для мусульман, более того, он заслуживает наказания до тех пор, пока не раскается. Если возможно прекратить общение с ним, пока он не раскается, то это лучше, так как на некоторых может повлиять то, что люди перестали молиться за ним и молятся за другим имамом, или, по крайней мере, люди прекратят совершать грехи, которые он совершал. В таком случае несовершение молитвы за таким имамом содержит в себе пользу с точки зрения шариата, но при условии, что люди не должны пропускать пятничную и коллективную молитвы.

Но если оставление молитвы за распутным имамом станет причиной пропуска коллективной или пятничной молитв, то такой человек сам является еретиком, и его действия противоречат действиям сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

Если же имам был назначен властями, и в оставлении молитвы за ним нет пользы с точки зрения шариата, то в этом случае молитву за этим имамом оставлять не следует, более того, молиться за таким имамом правильнее и лучше. Если человек может выступить против назначения имамом человека, открыто совершающего порицаемое, то он обязан сделать это. Но если имама назначает кто-то другой, и его нельзя снять, или это повлечет за собой смуту и вред больший, чем его открытое совершение грехов, то этого нельзя делать, так как нельзя устранять меньшее зло с помощью большего зла, нельзя пытаться выбрать меньшее из двух зол, когда в результате мы получаем большее. Шариат был дан для достижения всего полезного и его совершенствования, а также для того, чтобы уничтожить или уменьшить все плохое и приносящее вред, в зависимости от возможностей. Поэтому потеря единства и развал общины более вредны, чем совершение молитвы за распутным имамом, и несовершение за ним молитвы не останавливает его от грехов, и, значит, не достигает желаемой цели.

Если же можно совершить пятничную или коллективную молитву за

422 Передан аль-Бухари (№ 695).



благочестивым имамом, то это лучше молитвы за распутником, именно эта ситуация, когда человек станет молиться за грешником без уважительной причины, является предметом споров и различных мнений между учеными. Кто-то из них считает, что человеку следует повторить свою молитву, а кто-то – что не следует, и этот вопрос подробно рассмотрен в книгах по мусульманскому праву.

Коран, Сунна и консенсус праведных предшественников свидетельствуют о том, что правитель, имам в молитве, судья, военачальник, сборщик закята – это те лица, которым следует подчиняться в тех вопросах, в которых они уполномочены принимать самостоятельные решения. Никто из упомянутых людей не обязан исполнять решения своих подчиненных в указанных вопросах, а наоборот – это они обязаны слушаться и оставлять свое личное мнение в подчинение его мнению. Это объясняется тем, что польза, заключенная в общине и сплоченности, как и опасность, заключенная в разделении и разногласиях, больше каких-то частных вопросов, поэтому, например, одному судье нельзя отменять решение другого судьи.

Поэтому их молитва, совершенная коллективом, без всяких сомнений является правильной, как рассказывают о том, что когда Абу Йусуф совершал хадж вместе с Харуном ар-Рашидом, тот сделал себе кровопускание, и Малик сказал халифу, что омовение в этом случае совершать не нужно, и халиф молился с людьми в качестве имама. Когда же Абу Йусуфу сказали: «И ты молился за ним?», он ответил: «Славен Аллах, это же повелитель правоверных!», имея в виду, что несовершение молитвы за правителем – это признак ереси. Так, в хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, говорится, что посланник Аллаха сказал:

« يُصَلُّونَ بَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ »

«Когда (имамы), совершающие молитвы для вас, если делают правильно, вам (достаётся награда), а если же они ошибаются, то вам (всё равно достаётся награда), но (это оборачивается) против них»[423]. Следует напомнить, что максимум, что мы можем сказать об ученом-муджтахиде в случае неправильного суждения – это то, что он ошибся! Либо он ошибется, издав фетву об оставлении некоего обязательного действия, потому что он не считает его обязательным, либо – ошибется, сказав, что нечто из запретного не является таковым потому, что он не считает доказательства его запретности вескими. А раз так, то тем, кто уверовал в Аллаха и Судный день должным образом, не разрешается вступать в противоречие с упомянутым достоверным, ясным хадисом. Также, этот хадис является доводом против многих последователей ханафитского, шафиитского и ханбалитского мазхабов в их мнении о недействитель-

[423] Передано аль-Бухари со слов Абу Хурайры (№ 694).



ности совершения намаза за таким имамом, который не совершает то, что молящийся считает обязательным в молитве! Поистине, сплоченность мусульман и их единство – это те ценности, о которых следует заботиться, и нужно оставлять тот спор, который приводит к разделению.

Этот достоверный хадис четко указывает на то, что даже если имам совершит ошибку, то это падет на него, а не на тех, кто молится за ним,

Следует напомнить, что максимум, что мы можем сказать об ученом-муджтахиде в случае неправильного суждения – это то, что он ошибся, и он ошибется либо издав фетву об оставлении некоего обязательного действия, потому что он не считает его обязательным, либо – ошибется, сказав, что нечто из запретного не является таковым, потому что не считает доказательства его запретности вескими. Таким образом, тем, кто уверовал в Аллаха и Судный день должным образом, не разрешается вступать в противоречие с упомянутым достоверным и ясным хадисом. Также, этот хадис является доводом против многих последователей ханафитского, шафиитского и ханбалитского мазхабов в их мнении о недействительности совершения намаза за таким имамом, который не совершает то, что молящийся считает обязательным в молитве! Поистине, сплоченность мусульман и их единство – это те ценности, о которых следует заботиться, и нужно оставлять тот спор, который приводит к разделению.

Выражение **«а также по умершим из их числа»** означает, что мы считаем правильным совершать погребальную молитву по умершим, будь они праведники или грешники. Исключение в данном случае составляют лишь мятежники и разбойники, а кроме них – также и самоубийцы, как считал Абу Йусуф, а не шахиды, как считали Малик и аш-Шафии, да смилуется над ними Аллах. Об этом подробно рассказано в соответствующих книгах, однако, шейх ат-Тахави затронул этот вопрос для того, чтобы разъяснить, что мы не оставляем совершение молитвы и по нечестивцам и еретикам.

Однако все, кто относит себя к мусульманам, делятся на две категории: либо верующие, либо лицемеры. Нельзя совершать молитву по тому, о лицемерии которого известно, как нельзя и молить Аллаха о его прощении. Что же касается тех, о которых нельзя сказать, что они лицемеры, то по ним следует совершать молитву, и если человек знает о лицемерии другого, то он не должен молиться по нему, те же, кто не знают о его лицемерии, могут участвовать в похоронной молитве. Так, Умар, да будет доволен им Аллах, не принимал участия в похоронной молитве, если этого не делал Хузейфа, который после похода на Табук знал лицемеров. Всевышний Аллах запретил своему посланнику молиться по лицемерам, и сообщил, что Он не простит им, даже если пророк станет просить за них. Всевышний назвал причиной этого их неверие в

Аллаха и Его посланника, и наоборот, Всевышний не запрещал молиться по тем, кто верует в Аллаха и Его посланника, даже если человек был грешником, совершал греховные деяния или исповедовал то, что не соответствует учению ислама. Более того, Всевышний Аллах приказал пророку просить прощения за грехи верующих:

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾

«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин» (47:19).

Аллах приказал Своему пророку исповедовать единобожие и просить прощение за себя и за верующих мужчин и женщин, так как единобожие есть основа религии, а мольбы о прощении – это ее совершенство. Обращение к Аллаху с мольбой о прощении верующих, о милости к ним и всех благах, является либо обязательным, либо желательным действием, и бывает двух видов – общее и частное. Что касается общего, то об этом говорится в упомянутом аяте, частное же подразумевает мольбу за умершего, или погребальную молитву, и так как каждый верующий обязательно умрет, то Всевышний приказал верующим совершать по нему погребальную молитву – джаназа. В этой молитве им приказано просить за умершего, как это передал Абу Дауд и Ибн Маджа со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

{ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ }

«Когда вы молитесь по умершему, то будьте искренни в мольбах за него»»[424].

Выражение: **«Никого из них мы не помещаем в Рай или в Ад»**.

Комментарий:

Ат-Тахави хотел сказать, что мы не говорим о ком-то конкретном из людей киблы: «Он – из обитателей Рая», или «Он – из обитателей Огня», кроме тех, о ком нам сообщил посланник Аллаха, как он сообщил нам о десятерых, которым еще при жизни был обещан Рай, да будет доволен ими Аллах[425]. Но несмотря на то, что мы говорим, что совершавшие тяжкие грехи, кроме тех, кого простит Аллах, войдут в адский огонь, и потом они будут выведены оттуда благодаря заступничеству тех, кто

[424] Передал Абу Дауд (№ 3199), Ибн Маджа (№ 1497) и аль-Байхаки (т. 4, стр. 40).

[425] Это Абу Бакр, 'Умар, 'Усман, Али, Талха бин 'Убейдулла ат-Тайми, Абдуррахман бин Ауф, СаАд бин Абу Ваккас, Са'ид бин Зейд, Абу 'Убейда бин аль-Джаррах и Зубейр ибн аль-Аввам.

будет обладать такой возможностью, мы воздерживаемся от подобных утверждений относительно какого-то конкретного человека. Мы не свидетельствуем относительно конкретных людей ни о Рае, ни об Аде, так как нам не известна их истинная внутренняя сущность, мы также не знаем о том, кем они умрут, но надеемся на милость для творивших благодеяния, и боимся за грешников.

Выражение: «**И мы не станем свидетельствовать о неверии, многобожии или лицемерии человека до тех пор, пока он не совершит того, что очевидно будет указывать на это, ибо мы оставляем то, что скрыто в душах людей, на усмотрение Всевышнего Аллаха**».

Комментарий:

Мы не делаем этого, потому что судим по людям лишь по внешним качествам, и нам было запрещено следовать предположениям и тому, о чем у нас нет знания. Всевышний Аллах сказал:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ ﴾

«**О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них...**» (49:11),

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ ﴾

«**О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом**» (49:12). Аллах также сказал:

﴿ وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ﴿٣٦﴾ ﴾

«**Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу**» (17:36).

Выражение: «**И мы считаем, что нельзя поднимать меч на кого-то из общины Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, кроме тех, кто заслуживает смерти**».

Комментарий:

В сборнике достоверных хадисов со слов Абдуллы бин Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ »

«Не позволяется (проливать) кровь мусульманина, свидетельствующего о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что я – посланник Аллаха, если не считать трёх (случаев: когда лишают) жизни за жизнь, (когда

речь идёт о) женатом человеке, совершившем прелюбодеяние, и (когда) кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину»[426].

Выражение: **«И мы не считаем, что нам следует восставать против наших руководителей и наших правителей, даже если они станут притеснять людей, и мы не будем ни проклинать их, ни выходить из повиновения им. Мы считаем, что повиновение им является обязательным и вытекает из необходимости повиноваться Всемогущему и Великому Аллаху, однако повиноваться им надо будет лишь до тех пор, пока они не повелят нам совершать то, что является грехом. И мы молим Аллаха, чтобы Он привёл их к благочестию и исцелению»**.

Комментарий:

Всевышний сказал:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴾

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас» (4:59), также в сборнике достоверных хадисов говорится, что пророк сказал:

« مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى »

«Тот, кто повинуется мне, тот повинуется Аллаху, а тот, кто ослушается меня, тот ослушается Аллаха, и тот, кто подчиняется своему руководителю, тот подчиняется мне, тот же, кто ослушается своего руководителя, тот ослушается меня»[427].

Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мой возлюбленный завещал мне, чтобы я слушался и повиновался, даже если (моим правителем окажется) изувеченный эфиопский раб»[428], в версии аль-Бухари говорится: «… даже если это эфиоп, голова которого подобна изюмине»»[429].

[426] Передано аль-Бухари (№ 6878), Муслимом (№ 1676), Абу Даудом (№ 4352), ат-Тирмизи (№ 1402), Ибн Маджа (№ 2534), ан-Насаи (т. 7, стр. 90 и 91, и т. 8, стр. 13), ад-Дарими (т.2, стр. 218), Ахмадом (т. 1, стр. 382, 428, 444 и 465), ад-Даракутни (т. 3, стр. 82), аль-Байхаки (т. 8, стр. 19), ат-Тайалиси (№ 289), аль-Хумейди (№ 119), Ибн Абу Асым в «Сунна» (№ 60), аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (№ 2517), Абу Наим в «Ахбар Исфахан» (т. 1, стр. 301, и т. 2, стр. 203) со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. Также этот хадис упоминается Ахмадом (т. 6, стр. 181), Муслимом (№ 26 и 1676), ан-Насаи (т. 7, стр. 101-102, и т. 8, стр. 23), ад-Даракутни (т. 3, стр. 81), ат-Тайалиси (№ 1543) и ат-Тахави в «Мушкил аль-асар» (т. 2, стр. 318) и Абу Наим в «альХильйа» со слов Айши, да будет доволен ею Аллах.

[427] Передано аль-Бухари (№ 7137) и Муслимом (№ 1835).

[428] Передано Муслимом (№ 648, 1240 и 1837) и Ибн Маджа (№ 2862).

[429] Передано аль-Бухари (№ 693, 696 и 7142), Ахмадом (т. 3, стр. 114) и Ибн Маджа (№ 2860).

Также в двух сборниках достоверных хадисов говорится:

« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ».

«Мусульманину следует слушаться и повиноваться (своим руководителям) как в том, что он любит, так и в том, что ему не нравится, кроме случаев, когда ему приказывают совершить грех, и если ему приказали совершить грех, то (в этом) нет ни послушания, ни повиновения»[430].

Хузайфа бин аль-Йаман сказал:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ » فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ « قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِى وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ». فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ « نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِى ذَلِكَ قَالَ « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ »

«Обычно люди спрашивали посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о благом, я же спрашивал его о дурном, опасаясь, что это постигнет меня. (Однажды) я сказал: “О посланник Аллаха, поистине, мы пребывали в невежестве и во зле, а потом Аллах даровал нам это благо, но придёт ли после этого блага зло?” Он сказал: “Да”. Тогда я спросил: “А придёт ли после этого зла благо?” Он сказал: “Да, но к нему будет примешано и зло”. Я спросил: “В чём же это будет заключаться?” Он сказал: “Появятся люди, которые не пойдут моим Путем и не последуют моей Сунне, а вы увидите (их дела) и не одобрите их”. Я спросил: “А придёт ли после этого блага (другое) зло?” Он сказал: “Да (и этим злом станут) призывающие (людей) к вратам ада, и тот, кто ответит (на их призывы), будет брошен ими (в ад)”. Я попросил: “О посланник Аллаха, опиши их нам”. Он сказал: “Они будут из нашей среды и будут разговаривать на нашем языке”. Я спросил: “Что же ты велишь мне делать, если я доживу до этого?” Он сказал: “Не расставайся с общиной мусульман и их предводителем”. Я спросил: “А если не будет (среди людей) ни общества, ни их предводителя?”. (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Тогда сторонись всех этих групп, даже если (придётся тебе для этого) вцепиться зубами в корни деревьев, и оставайся в подобном положении, пока не придёт к тебе смерть!”»[431].

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

[430] Передано аль-Бухари (№ 2955 и 7144) и Муслимом (№ 1839).

[431] Передано аль-Бухари (№ 3606 и 7084) и Муслимом (№ 1847).

« مَنْ رَأى مَنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ »

«Пусть тот, кто не одобрит какие-либо (дела) своего правителя, проявляет терпение, ибо, поистине, вышедший из повиновения правителю (хотя бы) на пядь умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилийи!». В другой версии этого хадиса говорится: «…тот сорвал повязку Ислама со своей шеи»[432].

Передают, что Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Посланник Аллаха сказал:

« إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا »

«Если люди (стали) приносить присягу двум халифам, то убейте второго[433]»»[434].

Со слов Ауфа бин Малика, да будет доволен им Аллах, передают, что пророк сказал:

« خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ »

«Лучшими из ваших руководителей являются те, кого вы будете любить, и они будут любить вас, те за которых вы будете молиться, а они будут молиться за вас. Худшими же руководителями являются те, которых будете ненавидеть вы, а они будут ненавидеть вас, вы будете проклинать их, а они – вас». Тогда мы спросили: «О посланник Аллаха, а можно нам будет выступить против них с мечом?», но он ответил: «Нет, до тех пор, пока они совершают с вами молитву. Знайте же, что если тот, над кем есть правитель, увидит, что его правитель совершает нечто такое, чего он не одобряет, пусть не одобряет то, что совершается из неповиновения Аллаху, но не выходит из под присяги, данной им правителю»»[435].

Коран и Сунна свидетельствуют об обязательности подчинения правителю до тех пор, пока он не приказывает греховного, задумайтесь над словами Всевышнего: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас» (4:59), и вы заметили, что Он сказал «повинуйтесь посланнику» а не «повинуйтесь

---

[431] Передано аль-Бухари (№ 3606 и 7084) и Муслимом (№ 1847).

[432] Часть длинного хадиса, переданного Ахмадом (т. 4, стр. 130 и 202, и т. 5, стр. 344) со слов аль-Хариса аль-Аш'ари, с достоверной цепочкой передатчиков.

[433] «Возможно, в данном хадисе, говорится о том, что если кто-то будет сеять смуту и претендовать на власть, то его следует убить, если не будет других способов остановить его» (Комментарий имама ан-Навави к сборнику хадисов Муслима). — *Прим. переводчика*.

[434] Передал Муслим (1853).

[435] Передал Муслим (№ 1855) и Ахмад (т. 6, стр. 24 и 28).



обладающим влиянием среди вас»? Это объясняется тем, что речь в аяте идет не просто о повиновении правителям, а повиновении в том, что является повиновением Аллаху и Его посланнику, и глагол «повинуйтесь» повторяется потому, что повиновение посланнику означает повиновение Аллаху. Посланник не приказывает ослушания Аллаха, и он непогрешим в этом, что же касается правителя, то иногда он приказывает ослушиваться Всевышнего, и поэтому ему следует подчиняться только в том, что является подчинением Аллаху и посланнику.

Что же касается подчинения им даже в тех случаях, когда они притесняют своих подданных, то это объясняется тем, что в восстании против правителей заключено зло, во много раз превосходящее их несправедливость, а значит в терпении их притеснений – прощение грехов и большая награда. Всевышний Аллах поставил их над нами по причине греховности наших деяний, и это воздаяние соответствует нашим делам, поэтому мы должны усердствовать в мольбах о прощении, покаянии и исправления своих деяний. Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠ ﴾

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое» (42:30),

﴿ أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَٰذَاۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡۗ ﴾

«Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали: “Откуда все это?” Скажи: “От вас самих”» (3:165). Аллах также сказал:

﴿ مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ ﴾

«Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого» (4:79) и

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعۡضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضَۢا بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ١٢٩ ﴾

«Так Мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретают» (6:129). Поэтому, если подданные желают избавиться от зла несправедливого правителя, им, прежде всего, следует исправиться самим и оставить несправедливость.

Выражение: **«Мы придерживаемся Сунны и следуем за единой общиной, отстраняясь от отклонения, разногласий и разделения»**.

Комментарий:

Сунна – это путь посланника Аллаха. Под словом «община» подразумевается община мусульман – это сподвижники пророка и затем те, кто

благочестиво последовал за ними до Дня Воскресения, в следовании им – истинное руководство, а противоречии – явное заблуждение. Всевышний Аллах сказал пророку:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ ﴾

«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный"» (3:31).

Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ ﴾

«А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!» (4:115).

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь» (6:153);

﴿ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ ﴾

«Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения» (3:105);

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

«Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали» (6:159).

Также в сборниках Сунны со слов Ирбада бин Сарийа передается: «Однажды посланник Аллаха обратился к нам с красноречивой проповедью, от которой текли слезы и трепетали сердца, и кто-то сказал: «О посланник, это (похоже на) проповедь прощающегося? Что ты завещаешь нам?». И он сказал:

« أُوصيكُمْ بتَقْوَى اللَّهَ وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَة وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشَيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعَشْ مَنْكُمْ بَعْدَى فَسَيَرَى اخْتلاَفاً كَثيراً فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتَى وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشَدينَ الْمَهْدَيِّينَ تَمَسَّكُوا بهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجذَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَات الأُمُورَ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »

«Я завещаю вам слушать и подчиняться, и поистине тот из вас, кто будет жить после меня, увидит большие разногласия. Поэтому держитесь моей Сунны и Сунны праведных халифов после меня, держитесь ее

крепко, вцепитесь в нее зубами, остерегайтесь новшеств в религии, поистине каждое нововведение – заблуждение»»[436], ат-Тирмизи подтвердил достоверность этого хадиса.

Посланник Аллаха также сказал:

« إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِى دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يَعْنِى الأَهْوَاءَ - كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ

«Люди двух Писаний разделились в своей религии на семьдесят две секты, и, воистину, эта умма разделится на семьдесят три секты, которые все войдут в Огонь кроме одной, и это община»[437].

В другой версии хадиса говорится: «Его спросили: «Кто же эта община?» и он ответил:

مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابِي

«(Те, кто исповедуют то, что исповедую) я и мои сподвижники»»[438], и таким образом, посланник разъяснил, что все, кроме приверженцев Сунны и единой общины, погибнут.

Как удачны слова Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Если кто-то из вас хочет следовать чему-то, пусть следует тем, кто уже умер, так как возможно, что живой может не избежать смуты, и это сподвижники Мухамада, да благословит его Аллах и приветствует. Они были лучшими в этой общине, самые благочестивые сердцем, самые глубокие знанием, в них было притворства меньше, чем в ком бы то ни было. Этих людей Аллах избрал в качестве соратников Своему пророку, и избрал их для распространения Своей религии, так знайте же их достоинства, следуйте им в том, что они оставили, и держитесь, насколько сможете, их нрава и религии, поистине они были на прямом истинном пути»[439].

Этому, если пожелает Всевышний Аллах, будет дано дополнительное разъяснение при рассмотрении выражения **«Мы считаем, что в согласии – истина и здравый смысл, а в разделении – отклонение и наказание»**.

---

[436] Передано ат-Тирмизи (№ 2676), Абу Даудом (№ 4603), Ибн Маджа (№ 42) и Ахмадом (т. 4, стр. 126 и 127). Также со слов Анаса бин Малика Ахмад (т. 3, стр. 120 и 145) и Ибн Маджа (№ 3992) передают версию, в которой есть добавление: «...одна – в Раю, а семьдесят две – в огне», и это хороший хадис.

[437] Передается Абу Даудом (№ 4596), ат-Тирмизи (№ 2640) и Ибн Маджа (№ 3991).

[438] Передан ат-Тирмизи (№ 2641) со слов Абдуллы бин 'Умара, да будет доволен ими Аллах.

[439] Ибн Абдульбирр передал этот хадис в книге «Джами' байан аль-'ильм ва фадлих» со слов Саййида, который передал от Му'тамира бин Сулаймана, а тот – от Салама бин Мискина, а тот – от Катады, который сказал: «Ибн Мас'уд сказал: ...», похожую версию этого хадиса передает Абу На'им в «аль-Хильйа» (т. 1, стр. 305) со слов Ибн Умара.

Выражение: «**И мы любим справедливых и верных, и ненавидим притеснителей и вероломных**».

Комментарий:

Это является проявлением полноты веры и совершенства поклонения Всевышнему, так как поклонение включает в себя как полноту любви, так и полноту смирения, и поэтому любовь к посланникам Аллаха, Его пророкам и верующим рабам есть следствие любви к Аллаху. И так, как никто не достоин быть любимым так же, как Аллах, то всех остальных нужно любить не наряду с Аллахом, а ради Него, так как любящий любит то, что любит его любимый, и ненавидит то, что он ненавидит, близок с теми, с кем близок он, и враждует с теми, с кем враждует он. Он доволен тем, чем доволен любимый им, приказывает то, что приказывает он, запрещает то, что запрещает он, и, таким образом, согласен со своим любимым во всем.

Так как Всевышний Аллах любит делающих добро, любит богобоязненных, любит кающихся, любит очищающихся, поэтому и мы любим тех, кого любит Аллах.

И наоборот, так как Аллах не любит вероломных, творящих нечестие и беззаконие, не любит высокомерных, мы также не любим и ненавидим их, следуя Всевышнему Аллаху.

В сборнике достоверных хадисов говорится: «Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ »

«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя (качествами): любит Аллаха и посланника Его больше, чем всё остальное, любит (того или иного) человека только ради Аллаха, и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь»»[440].

Таким образом, совершенная любовь требует следования своему любимому как в том, что он любит, так и в том, что он не любит, в его дружбе и его вражде. И известно, что тот, кто любит Аллаха должным образом, тот непременно ненавидит его врагов, и значит, любит тех, кто борется с ними, как сказал Всевышний:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٌ مَّرۡصُوصٌ ٤ ﴾

«**Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они – прочное строение**» (61:4).

Эта любовь или вражда должны проявляться в зависимости от добра или зла, проявляющихся в человеке, и так как в человеке часто при-

[440] Передал аль-Бухари (№ 16, 21, 6041 и 6941) и Муслим.

сутствуют и положительные, и отрицательные качества, значит, он может быть с одной стороны любим за что-то, а с другой стороны – нелюбим за какие-то свои качества. Но отношение к человеку будет зависеть от того, какие качества в нем преобладают, таковым будет положение человека и перед Аллахом, так как Он также может любить что-то с одной стороны, и не любить – с другой. Об этом говорится в хадисе, в котором пророк передает слова своего Господа: «Ничто из того, что Я делаю, не заставляет Меня колебаться так, как Мои колебания, когда Я отбираю душу у Моего верующего раба, который не желает смерти, и Я не желаю причинять ему страданий, но избежать этого нельзя»[441].

Всевышний разъяснил, что колеблется между двумя желаниями, так как любит то, что любит Его верующий раб, и не желает того, что не желает он. И так как человек не желает смерти, так и Аллах не желает этого, как об этом свидетельствуют Его слова: «и Я не желаю причинять ему страданий», но в то же время Всевышний предопределил для этого человека его смерть, и, стало быть, желает этого. Поэтому в хадисе говорится о колебании, и Всевышний Аллах разъяснил, что этого не избежать, значит, Он вынесет то решение, которое более любимо Ему.

Выражение: **«О том, что является для нас неясным, мы говорим: Аллах лучше знает об этом»**.

Комментарий:

Ранее шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, уже говорил о том, что мусульманином является только тот, кто вручит себя Аллаху и Его посланнику, и кто во всем, что вызывает его сомнения, полагается на обладающего знанием об этом.

Те же, кто говорят, не имея знаний, лишь идут на поводу своих страстей и желаний, как сказал Всевышний:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ﴾

«А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха?» (28:50).

Всевышний также сказал:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٤﴾﴾

«Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным дьяволом. Ему было предписано, что любого, кто сочтет его своим покрови-

[441] Этот хадис уже упоминался нами ранее, но в данном хадисе нет слов «...но избежать этого нельзя».

телем и помощником, он введет в заблуждение и приведет к мучениям в Пламени» (22:3-4).

В Коране также говорится:

﴿ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَىٰهُمۡۖ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلۡبِ مُتَكَبِّرٖ جَبَّارٖ ٣٥ ﴾

«Препирательство тех, которые оспаривают знамения Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, весьма ненавистно Аллаху и верующим. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана» (40:35).

Всевышний Аллах сказал:

﴿ قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣ ﴾

«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете» (7:33).

Всевышний Аллах повелел своему пророку, чтобы он ссылался на Него в том, о чем у него нет знания:

﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُواْۖ لَهُۥ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ ﴾

«Скажи: «Аллаху лучше знать, сколько они пробыли. У Него – сокровенное небес и земли» (18:26),

﴿ قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾

«Скажи: «Моему Господу лучше знать об их числе» (18:22). Когда посланника спросили о судьбе детей многобожников в Судный день, он ответил: «Аллаху лучше известно о том, что они делали бы»[442].

Умар бин аль-Хаттаб сказал: ««(О люди!) Подвергайте подозрениям свое личное мнение о религии! Если бы видели меня в день «Абу Джандаль»! В тот день я отверг приказ посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а опирался только на свое личное мнение, я рассуждал самостоятельно, не разрешая себе сделать упущения. В тот день письмо находилось перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует, (а также приехавшие к нему мекканцы). И он (пророк) сказал: «Пиши:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[442] Передал аль-Бухари (№ 1384, 6599 и 6600) и Муслим (№ 2659).

«Именем Аллаха Милостивого Милосердного», но тот (мекканец) сказал: «Пиши: «Именем Твоим, о Боже», и посланник Аллаха согласился и написал, но я воспротивился, и он сказал мне:

تَرَانِي قَدْ رَضِيتُ وَتَأْبَى

«О Умар, ты видишь, что я согласился, и противишься?!»»[443].

Также он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сунна – это то, что установил Аллах и Его посланник, поэтому не делайте свои ошибочные мнения установлением для общины мусульман».

Праведный Абу Бакр сказал: «Какая земля понесет меня, и какое небо укроет меня, если я скажу о чем-то в Книге Аллаха, основываясь на собственном мнении, или о том, чего я не знаю»[444].

Аль-Хасан бин Али аль-Хульвани[445] сказал: «Арим[446] рассказал нам о том, что как рассказал Хаммад бин Зейд со слов Саида бин Абу Са-адака, а тот – со слов Ибн Сирина: «Никто так не боялся говорить о том, чего не знает, как этого боялся Абу Бакр, и никто после него не боялся говорить о том, чего не знает, как этого боялся Умар, да будет доволен Аллах ими обоими. Когда перед Абу Бакром возник вопрос, и он не находил ответа на него в Книге Аллаха, и об этом ничего не говорилось в Сунне, то после этого он действовал согласно своему мнению, и говорил: «Это мое мнение, и если оно верное – то это от Аллаха, а если ошибочно – то от меня, и я прошу Аллаха простить меня»»».

Выражение: **Мы считаем, что можно протирать «хуфф» (кожаные носки), как во время путешествия, так и во время пребывания на одном месте, как говорится об этом в соответствующих сообщениях о пророке, да благословит его Аллах и приветствует**.

Комментарий:

Существует много достоверных свидетельств из Сунны, что посланник Аллаха протирал верх кожаной обуви или мыл свои ноги во время омовения, но рафидиты[447] отрицают эту достоверную Сунну. Им следует

---

443 Передал ат-Табарани в «аль-Кабир» (№ 82).

444 Передал ат-Табари (№ 78 и 79) от двух разных цепочек передатчиков этого изречения.

445 Это имам, хафиз Абу Мухаммад аль-Хасан бин Али бин Мухаммад, аль-Хизли аль-Рейхани, умер в 242 году хиджры (ас-Сийар, т. 11, стр. 398).

446 Арим – хафиз Мухаммад бин аль-Фадл ас-Садуси. Все остальные передатчики этого хадиса также заслуживают доверия, но в цепи передатчиков есть разрыв, так как Ибн Сирин не мог застать Абу Бакра и Умара.

447 «Рафидиты» – одно из названий шиитов-имамитов, происходит от «рафада» (арабск. «отвергать»). считают, что протирать нужно не обувь, а ноги, и поэтому во время омовения они не моют ноги, а только протирают, подобно тому, как мы протираем обувь.

сказать: «Те, кто передал от пророка порядок совершения омовения, – как его действия, так и его высказывания относительно этого, – учились омовению у него. Они совершали омовение при жизни пророка, и он видел, как они делают это, и подтверждал его правильность, и они передали это тем, кто был после них. Количество сподвижников, передающих об омовении и протирании «хуфф», превышают число тех, кто передал этот аят[448]. Все мусульмане совершали омовение при жизни пророка, и научились этому не иначе, как у него, и это не было известно среди них во времена джахилии. И только Всевышний Аллах знает, сколько раз они видели, как он совершал омовение, и они передали множество хадисов о том, что он мыл ноги, и передали от разных передатчиков, в сборниках достоверных хадисов и в других книгах, его слова: «Горе будет в огне (тем, кто во время омовения оставляет немытыми) пятки и внутреннюю часть стоп»»[449].

(В опровержение рафидитам мы говорим): если согласиться с тем, что необходимо лишь протирать голые ступни (а не мыть их), тогда омывание ступней, несомненно, будет считаться усложнением для человека, действием более трудным, чем обычное протирание. Очевидно, что усложнение и создание затруднений для себя не свойственно человеческой природе. Это (стремление к легкости и избеганию усложнений) подобно тому, как в человеке заложено стремление к власти и богатствам. Поэтому, если бы возможно было усомниться в достоверности порядка омовения, то тем более можно было бы усомниться в достоверности передачи аята об омовении.

Если кто-то скажет: «Слова аята переданы с такой достоверностью, что невозможно допустить ложь или ошибку», то достоверность передачи того, как он совершал омовение, еще более полная и совершенная, тем более что слова аята не противоречат достоверной Сунне. Слово «масх» («протирание») используется, когда речь идет и об увлажнении водой, и об омывании водой[450], и арабы используют этот глагол, когда говорят об

---

[448] Эти слова не означают, что количество передатчиков Корана, и в том числе этого аята об омовении, меньше числа передавших хадисы о том, что пророк протирал обувь или мыл ноги в время омовения. Их смысл в том, что количество тех, кто передает в книгах со слов сподвижников этот аят, меньше числа тех, кто передал слова и действия о протирании обуви и мытье ног во время омовения.

[449] Полную версию этого хадиса передал Ахмад (т. 4, стр. 191), Ибн Хузейма (№ 163), ат-Тахави (т. 12, стр. 38), ад-Даракутни (т. 1, стр. 95), аль-Байхаки (т. 1, стр. 70) со слов Абдуллы бин аль-Хариса бин Джуз аз-Зубейди, и иснад этого хадиса достоверен.

[450] Аль-Куртуби в «Джами лиахкам аль-Куран» (т.6, стр. 92) сказал: «Слово «масх» имеет общий смысл и используется как для мытья, так и для протирания». Аль-Харави сказал: «Аль-Азхари передал нам, что Абу Бакр Мухаммад бин Усман бин Саид ад-Дари передал со слов Абу Хатима, что Абу Зейд аль-Ансари сказал: «В языке арабов слово «масх» используется как в значении «протирать», так и в значении «мыть», и поэтому о человеке,

омовении для молитвы. В данном аяте содержится свидетельство того, что речь идет не о протирании, как замене омовению, а протирании, которое есть часть омовения. Всевышний сказал: «до обеих щиколоток», а не «до щиколоток», подобно «до локтей», что свидетельствует о том, что каждая нога имеет две щиколотки, в отличие от того, что каждая рука имеет один локоть. Таким образом, Всевышний повелел провести ладонью по ступне вплоть до щиколоток, до двух выступающих косточек. Но тот, кто протирает верхнюю часть ступней в узком значении этого слова, никак не достигает указанных косточек! А упоминание двух щиколоток в аяте является сильнейшим опровержением слов наших оппонентов. Итак, их заявления о том, что обязательным является протирание ступней до места, у которого соединяются обе лодыжки, опровергаются текстами Корана и Сунны.

Что касается слов «протирайте… и вашим ступням до двух щиколоток» в упомянутом аяте об омовении перед намазом, то наиболее известны два варианта чтения данного аята – с огласовкой «фатха» и «касра»[451], о чем подробно рассказано в соответствующих книгах. Чтение с огласовкой «фатха» является ясным религиозным текстом, указывающем на обязательность мытья ног, так как постановка слова в один падеж с неким другим, далекостоящим словом допустимо только тогда, когда они объединены одинаковым смыслом, как, например, в стихе:

совершившем омовение, говорят «тамассаха». Также есть выражение «Массаха-Ллаху ма бика», то есть «Пусть Аллах смоет и очистит твои прегрешения», и так как передается, что арабы используют это слово в значении «мыть», то и чтение во втором варианте с «касрой» также указывает мытье ног». В пользу этого говорит и большое количество хадисов, свидетельствующих о мытье ног, и о наказании, которое обещано тем, кто не делает этого, и все это в огромном количестве приводится имамами в сборниках достоверных хадисов.

[451] Здесь имеется ввиду два варианта прочтения слова «ступни»: либо с фатхой – «уа арджулякум», либо с касрой – «уа арджуликум». Оба варианта являются достоверно известными со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Однако смысл в том и другом случае получается разный. Так, согласно первому варианту, перевод аята будет: «Мойте ваши лица и ваши руки до локтей, и протирайте по вашим головам и ваши ступни до двух щиколоток». Очевидно, что при таком варианте падеж фразы «ваши ступни» соответствует падежу «ваши лица» и «ваши руки», следовательно, на эту фразу распространяется действие глагола «Мойте». По второму варианту (с касрой) перевод аята будет следующим: «Мойте ваши лица и ваши руки до локтей, и протирайте по вашим головам и вашим ступням до двух щиколоток». В этом случае, как видим, фраза «вашим ступням» соответствует в своем падеже фразе «вашим головам», и, значит, к ней относится глагол «протирайте». Таким образом, согласно первому варианту ноги следует мыть, а согласно второму – протирать. Но все последователи Сунны единогласны в том, что под протиранием здесь не имеется ввиду протирание голых ступней, как это поняли рафидиты. А некоторые из ученых преиверженцев Сунны сказали, что имеется ввиду протирание ног, когда на них надеты носки, а другие (как комментатор «Акиды Тахавийи» Ибн Абу аль-Изз) считали, что под «протиранием» следует понимать «омывание» ног, так как в арабском языке слово «масх» имеет оба значения – и протирание, и омывание). — *Прим. переводчика*.

Мы не являемся горами и не железо

Достоверная Сунна опровергает то, как некоторые понимают явный прямой текст Корана, и посланник разъяснил людям слова Корана и их значение, как об этом сказал Абу Абдуррахман ас-Сулами[452]: «Те, кто обучали нас чтению Корана рассказали нам, что Усман бин Аффан и Абдулла бин Мас'уд и другие, когда обучались у пророка десяти аятам, не приступали к следующим, пока не изучали их значения»[453].

Использование слова «масх» также указывает на то, что при омовении ног нужно использовать меньшее количество воды, так как обычно это происходит наоборот, и это – известная проблема, которая рассмотрена в книгах по фикху.

Выражение: **«Обязанность совершения хаджа и участия в священной войне пребудет до дня воскресения при любых мусульманских правителях, как благочестивых, так и порочных, и эту обязанность ничто не отменит и не сделает недействительной»**.

Комментарий:

Шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, этими словами возражает рафидитам, которые говорят: «Нет никакой Священной войны на пути Аллаха до появления имама аль-Резы из рода Мухамамада, да благословит его Аллах и приветствует, когда голос с небес возгласит: «Идите за ним!»». Абсурдность этого мнения настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах, и рафидиты сделали обязательным признаком имама то, что он абсолютно непогрешим, не имея на это никаких доказательств! В сборнике достоверных хадисов имама Муслима приводятся слова Ауфа бин Малика аль-Ашджаи, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха сказал:

« خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ».

«*Лучшими из ваших руководителей являются те, кого вы будете любить, а они будут любить вас, те, за которых вы будете молиться, а они будут молиться за вас. Худшими же руководителями являются те, которых будете ненавидеть вы, а они будут ненавидеть вас, вы будете проклинать их, а они – вас*». Тогда мы спросили: «О посланник Аллаха, а можно нам будет выступить против них с мечом?», но он ответил:

[452] Абдулла бин Хабиб бин Рубеййа аль-Куфи, один из чтецов Корана в Куфе, имам в знаниях, потомок сподвижников, родился при жизни пророка и обучился чтению Корана у Усмана, Али, Зейда, Убаййа бин Ка'ба, и Ибн Мас'уда, умер примерно в 73 году хиджры. Его биография приводится в «ас-Сийар» (т. 4, номер статьи 97).

[453] Передал ат-Табари (№ 82).

«Нет, до тех пор, пока они совершают с вами молитву. Знайте же, что если тот, над кем есть правитель, увидит, что его правитель совершает нечто такое, чего он не одобряет, пусть не одобряет то, что совершается из неповиновения Аллаху, но не выходит из под присяги, данной им правителю»[454]».

Мы уже упоминали подобные хадисы, когда говорили о руководителях, но ни в одном из них не говорилось, что имам должен быть непогрешим. И поэтому рафидиты находятся в наиболее невыгодном положении, чем кто-либо в этом вопросе. Они сделали своим непогрешимым имамом того, кто не существует вообще, и от которого для них нет пользы ни в этом, ни в том мире, и заявляют, что ожидаемый ими имам, Мухаммад бин аль-Хасан аль-Аскари, который скрылся в пещере, как они предполагают, примерно в 260 году хиджры, в Самарре[455]!!! Более того, иногда они приводят туда верховых животных, мулов или лошадей, чтобы он мог сеть на них, когда выйдет из пещеры, и назначили тех, кто периодически обращается к нему со словами: «Выйди, о наш повелитель, выйди, о наш повелитель!», они обнажают там свое оружие, хотя никто и не угрожает им! Эти и другие их действия вызывают смех каждого, кто обладает рассудком.

Так как слова **«как благочестивых, так и порочных»** означают, что хадж и джихад – это обязанности, которые связаны с походами, поэтому необходимо, чтобы кто-то руководил в этом походе и мог дать отпор врагу, на что способен как благочестивый, так и порочный руководитель.

Выражение: **«Мы верим в тех благородных ангелов, которые ведут записи, и в то, что Аллах Всевышний сделал их нашими хранителями»**.

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢ ﴾

«Воистину, над вами есть хранители – благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете» (82:10-12) и

﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ١٧ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨ ﴾

«Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (50:17-18).

Всевышний Аллах также сказал:

---

[454] Часть длинного хадиса, переданного Ахмадом (т. 4, стр. 130)

[455] Самарра – город в Ираке, где находится пещера, в которой якобы скрылся двенадцатый имам Мухаммад бин аль-Хасан аль-Аскари



﴿ لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ ﴾

«Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его от повеления Аллаха» (13:11),

﴿ أَمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّا لَا نَسۡمَعُ سِرَّهُمۡ وَنَجۡوَىٰهُمۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيۡهِمۡ يَكۡتُبُونَ ﴿٨٠﴾ ﴾

«Неужели они полагают, что Мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет! При них находятся Наши посланцы, которые записывают» (43:80) и

﴿ إِنَّ رُسُلَنَا يَكۡتُبُونَ مَا تَمۡكُرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

«Воистину, Наши посланцы записывают ваши козни» (10:21).

В сборнике достоверных хадисов передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِكُمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ »

«Ангелы, пребывающие среди вас ночью, сменяют тех, кто находится среди вас днём, а встречаются они друг с другом во время утренней и послеполуденной молитв. После этого те (ангелы), которые провели среди вас ночь, возносятся (к небесам), и (Аллах) спрашивает их: «В каком (положении) оставили вы рабов Моих?» — хотя Он и знает (всё о вас) лучше (ангелов), а они отвечают: «Мы покинули их, когда они молились, и когда мы пришли к ним, они (тоже) молились»»[456].

В другом хадисе говорится:

«Поистине, с вами есть те, кто разлучается с вами только во время, когда вы отправляете нужду или вступаете в половые отношения, так стыдитесь же и уважайте их»[457].

Икрима передал слова Ибн Аббаса комментарий аята **«...охраняющие его от повеления Аллаха»** (13:11): «Это ангелы, которые находятся спереди и сзади от него, и когда придет предопределение Аллаха, они покидают его»[458].

Имам Муслим и имам Ахмад передают слова Абдуллы: «Посланник Аллаха сказал:

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ». قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِيَّاىَ لَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ »

«Среди вас нет никого, с которым бы не был закреплен его спутник из джиннов, и спутник из ангелов». Они спросили: «И с тобой, о послан-

[456] Передан аль-Бухари (№ 555, 3223, 7429 и 7486) и Муслимом (632).

[457] Передан ат-Тирмизи (№ 2800) со слов Ибн Умара.

[458] Передан ат-Табари (№ 20216 и 20217) от двух разных групп передатчиков.



ник Аллаха», и он ответил: «И со мной, но Аллах помог мне преодолеть его, и он подчинился, и он не повелевает мне ничего дурного»»[459].

Согласно другому мнению, аят **«...охраняющие его от повеления Аллаха»** означает: «Охраняют их по повелению Аллаха», в пользу чего говорит другой вариант чтения этого аята: «охраняющие его по повелению Аллаха»[460].

Также данные аяты и хадисы свидетельствуют о том, что ангелы записывают слова и деяния, а также намерения, так как это – деяния сердец, и входит в общий смысл: **«...которые знают обо всем, что вы совершаете»** (82:12).

Об этом свидетельствует высказывание посланника Аллаха:

« قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا ».

«Аллах говорит: “Если решит раб Мой совершить дурное, не записывайте за ним (дурного дела), пока он не совершит его. Если он совершит дурное, запишите ему это как оно есть, а если он откажется от (совершения этого) ради Меня, то запишите ему (одно) доброе дело. Если он решит совершить доброе дело, но не совершит его, запишите ему (одно) доброе дело, а если он совершит его, то записывайте ему от десяти до семисот и многим более добрых дел”»[461].

Посланник Аллаха сказал:

« قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً - وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ - فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً - إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ »

«Ангелы говорят Всевышнему: «Этот Твой Раб, и он хочет совершить плохой поступок, – хотя Всевышний более знающ об этом. И Он говорит: «Следите за ним, и если он совершит дурное, запишите ему это как оно есть, а если он откажется от (совершения этого) ради Меня, то запишите ему (одно) доброе дело», версия Муслима[462].

Выражение: **«И мы верим в ангела смерти, которому поручено забирать души всех людей и джиннов».**

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿ ۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ ﴾

[459] Передал Муслим (№ 2814) и Ахмад (т. 1, стр. 385).

[460] Передано ат-Табари (№ 20240) со слов Бишра бин Муаза со слов Саида, передавшего это от Катады.

[461] Передал Муслим (№ 128) и аль-Бухари (№ 7501) со слов Абу Хурайры.

[462] Передан Муслимом (№ 129), Ахмадом (т. 2, стр. 315) и Ибн Манда (№ 376) со слов Абу Хурайры.



«Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу»» (32:11), и этот аят не противоречит словам Всевышнего:

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٦١﴾

«Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений» (6:61) и

﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ﴾

«Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока» (39:42).

В данных аятах речь идет о том, что ангелу смерти поручено извлекать душу человека, затем у него ее забирают ангелы милости или ангелы наказания, и все это они делают с соизволения Аллаха, по Его предопределению и мудрости, поэтому смерть, в определенном смысле, находится в руках каждого из них.

Выражение: **«И мы верим в мучения могилы для того, кто их заслужил, и в вопросы, которые станут задавать Мункяр и Накир, спрашивая покойного в могиле о его Господе, его религии и его пророке, в соответствии с тем, что известно из сообщений от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и от сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах. Могила – это (либо) один из садов Рая, (либо) одна из ям Ада»**.

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ٤٥ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٤٦﴾

«А род Фараона окружили (или поразили) скверные мучения – Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!» (40:45)[463].

Аль-Бара бин Азиб передает, что: «Однажды мы хоронили кого-то на кладбище «аль-Бакы», и когда к нам пришел пророк, мы сели вокруг него, и сидели так тихо, как будто на головы нам сели птицы, а в это время умершему копали могилу. И он, трижды повторив:

[463] См. «Та-вил мушкил аль-Куран» (стр. 83), а также Тафсир ат-Табари (т.24, стр. 42), «Зад аль-масир» (т. 7, стр. 226-229), «Тафсир» Ибн Касира (т. 7, стр. 136-137) и «Фатх аль-Бари» (т. 3, стр. 236).

«اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

«Я прибегаю к Аллаху от наказания могилы», сказал:

«Когда верующий раб Аллаха приближается к жизни грядущей и готовится расстаться с этим миром, к нему нисходят ангелы, лица которых сияют подобно солнцу, и (они несут с собой) один из саванов Рая и райский бальзам, и они садятся на расстояние покуда хватает взора. Потом приходит ангел смерти и садится у его изголовья, и говорит: «О благородная душа, выйди (навстречу) прощению и довольству твоего Господа»». Потом он сказал: «И она выходит, вытекая подобно тому, как вытекает капля из горловины кувшина, и он берет ее, и вот, когда он взял ее, то (ангелы) ни на мгновение не оставляют ее в его руках, они берут ее и заворачивают в саван и бальзам, и от нее исходит запах, подобный запаху лучшего мускуса, который только есть на земле». Далее он сказал: «И они возносятся с ней, и каждый раз, когда они проходят мимо собраний ангелов, те говорят: «Что это за благая душа?» и они отвечают: «Это – душа такого-то, сына такого-то», и называют его лучшими именами, которыми его называли в этом мире. И когда они достигают небес, и просят впустить его, его пускают, и на каждом небе его сопровождают приближенные ангелы. И так каждый раз, когда они достигают следующего неба, пока не достигнут до седьмого из небес, и Всевышний и Великий Аллах скажет: «Запишите книгу (деяний) моего раба в «Иллийййуне»[464], и верните его на землю, поистине, Я создал их из нее, в нее их возвращаю, и из нее снова верну их к жизни»».

(Далее пророк) сказал: «И его душа возвращается в его тело, к нему приходят два ангела, они усаживают его и говорят: «Кто твой Господь?», и он отвечает: «Мой Господь – Аллах», они спрашивают его: «Какова твоя религия?», и он отвечает: «Моя религия – ислам». Затем они говорят ему: «Кто этот человек, который был послан к вам?», и он отвечает: «Это посланник Аллаха», и они говорят ему: «Что ты знаешь?», и он отвечает: «Я читал книгу Аллаха, уверовал в нее и подтвердил ее истинность». Тогда с небес раздастся голос: «Мой раб сказал правду, постелите ему постель из Рая, откройте ему одну из райских дверей». Он сказал: «И к нему будет доноситься его приятный запах, и его могила расширится настолько, насколько хватает взор». Потом он сказал: «И к нему придет человек с красивым лицом, одетый в красивые одежды, от него будет исходить приятный запах, и скажет: «Радуйся радостной вести, это – день, который тебе был обещан», и он спросит его: «Кто ты, твое лицо источает благо», и он ответит: «Я – твои благие деяния».

[464] Всевышний Аллах сказал: «Но нет! Книга благочестивых окажется в «Иллийййуне». Откуда ты мог знать, что такое «Иллийййун»? Это – книга начертанная, которую видят приближенные», (83:18-21).

И он скажет: «О Господи, пусть наступит Час, чтобы я мог вернуться к своей семье и имуществу»».

Далее он сказал: «Когда неверный раб Аллаха приближается к жизни грядущей и готовится расстаться с этим миром, к нему нисходят ангелы, лица которых черны, и они несут с собой дерюгу из грубой ткани, и садятся на расстоянии покуда хватает взора. Потом приходит ангел смерти и садится у его изголовья, и говорит: «О мерзкая душа, выйди (навстречу) ненависти и гневу Аллаха»». Потом он сказал: «И она расходится по его телу, и он вырывает ее подобно тому, как вырывают колючку из мокрой шерсти, и он берет ее. И вот, когда он взял ее, то (ангелы) ни на мгновение не оставляют ее в его руках, они берут ее и заворачивают в эту дерюгу, от которой исходит самый мерзкий запах, который только есть на земле. И они возносятся с ней, и каждый раз, когда они проходят мимо собраний ангелов, те говорят: «Что это за мерзкая душа?» и они отвечают: «Это – душа такого-то, сына такого-то», и называют его самыми гнусными именами, которыми его называли в этом мире, когда они достигают небес, они просят впустить его, но его не пускают». Потом посланник Аллаха прочитал аят: **«Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко»** (7:40). «И Всевышний и Великий Аллах скажет: «Запишите книгу (деяний) Моего раба в «Сиджжине»[465], в самой нижайшей земле, и его душу просто бросят». Затем он прочитал: **«А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место»** (22:31).

(Далее пророк) сказал: «И его душа возвращается в его тело, и к нему приходят два ангела, они усаживают его и говорят: «Кто твой Господь?», и он только восклицает: «Ах, ах, я не знаю!». Затем они говорят ему: «Кто этот человек, который был послан к вам?», и он отвечает: «Ах, ах, я не знаю», и тогда с небес раздается голос: «Он лжет, постелите ему постель из огня, откройте ему одну из адских дверей, и к нему будет доноситься его жар и копоть, и его могила сожмется настолько, что его ребра скрестятся между собой. И к нему придет человек с некрасивым лицом, одетый в некрасивые одежды, от него будет исходить неприятный запах, и скажет: «Прими весть, которая огорчит тебя, это – день, который тебе был обещан», и он спросит его: «Кто ты, твое лицо источает зло», и он ответит: «Я – твои мерзкие деяния», и он скажет: «О Господи, пусть этот Час не наступит»»[466].

[465] Всевышний Аллах сказал: «Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин? Это – книга начертанная», (83:7-9).

[466] Достоверный хадис, переданный Ахмадом (т. 4, стр. 287 и 295-296), и Абу Даудом (№ 4753).

Этот хадис передает имам Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа, его также передали аль-Хаким и Абу Авана аль-Исфараини в их достоверных сборниках, а также Ибн Хиббан.

Все приверженцы Сунны и хадисов считают подобным образом, и это подтверждается достоверными свидетельствами, так, аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, передает со слов Саида, а тот – от Катады, а тот – от Анаса бин Малика, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - . فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا »

«После того как раба Аллаха положат в его могилу, а его товарищи повернутся и уйдут, и он даже услышит стук их сандалий, к нему явятся два ангела, усадят его и спросят его: «Что говорил ты об этом человеке, Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует?». Если он верующий, то он ответит: «Я свидетельствую, что он – раб Аллаха и Его посланник», после чего ему скажут: «Посмотри на место своё в огне: Аллах заменил его для тебя на место в раю»». (Затем) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И он увидит оба этих места»[467].

Катада сказал: «И он передал нам, что после этого могила его расширится», и рассказал этот хадис.

Также в двух сборниках достоверных хадисов сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «(Однажды) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проходил мимо двух могил, и сказал:

« إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ »

«Их подвергают мучениям, но не за большой грех, один из них не прикрывался от собственной мочи, а другой распространял сплетни». Потом он велел принести себе голую пальмовую ветвь, разломал её на две половинки и воткнул их на могилы (этих людей) и сказал:

« لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا ، مَا لَمْ يَيْبَسَا »

«Возможно, это будет облегчать их мучения, пока ветки не засохнут»»[468].

До нас от посланника Аллаха дошло большое количество достоверных свидетельств, подтверждающих наказание или награду в могиле для того, кто этого заслуживает, а также о вопросах, задаваемых двумя ангелами,

---

[467] Передал аль-Бухари (№ 1338 и 1374) и Муслим (№ 2870).

[468] Передал аль-Бухари (№ 216, 218, 1361, 1378, 6052 и 6055) и Муслим (№ 292).

поэтому мы обязаны быть убеждены в истинности всего этого. При этом мы не должны рассуждать о сущности наказания или награды в могиле, так как разум не способен понять этого, и причина этого в том, что он (разум) предназначен только для этого мира. В Шариате нет ничего, что противоречило бы разуму, но иногда он сообщает нам то, что сложно объяснить с позиции одного разума. Так, например, возвращение души в тело будет отличаться от того, как это происходит в этом мире.

Всего же существует пять видов связи души и тела, каждое из которых имеет свои особенности:

1. Связь между душой и телом в чреве матери;
2. Связь, которая устанавливается после появления на свет;
3. Связь между душой и телом во время сна, когда с одной стороны, душа связана с телом, но с другой в определенном смысле покидает его;
4. Связь между душой и телом в «аль-барзахе»[469], так как, несмотря на то, что душа отделилась и покинула тело, она не полностью потеряла связь с ним. Сообщается, что душа может возвращаться во время приветствия мусульман[470], также сообщается, что душа слышит звук шагов после того, как умершего положили в могилу[471], но это возвращение – особенное, и не означает возвращения тела к жизни до Дня Воскресения.
5. Связь между ними в день, когда будут воскрешены тела, и это наиболее полный вид связи между душой и телом, не имеющий ничего общего с теми видами связи, что были ранее. Это связь, при которой тело не подвержено ни смерти, ни сну, ни старению, так как сон – это брат смерти, так задумайся над этим, и тогда тебя покинут многие из твоих сомнений.

Знай же, что наказание могилы – это наказание в «аль-барзахе», и каждый, кто умер и заслуживает наказания, получит свой удел независимо от того, был ли он похоронен, или его съели хищники, или он был сожжен и его прах развеяли по ветру, или он был распят или утоплен

---

[469] Согласно Корану, «аль-барзах» – это место, где до Судного дня будут находиться души умерших.

[470] Это возвращение имеет отношение только к пророку, как это передал Абу Дауд (№ 2041) со слов Абу Сахра Хамида бин Зийада, передавшего от Йазида бин Абдуллы бин Касита, который рассказал хадис, услышанный от Абу Хурайры. Он рассказал, что посланник Аллаха сказал: «Кто бы ни приветствовал меня (после моей смерти), Аллах непременно будет возвращать мне мой дух, чтобы я (мог) ответить на его приветствие». Имам ан-Навави подтвердил достоверность этого хадиса в книге «Сады праведных» и «аль-Азкар». Аль-Хафиз, как это передал Ибн Илан (т. 3, стр. 316) сказал, что этот хадис относится к категории «гариб».

[471] Это передается в хадисе Анаса бин Малика, который передали аль-Бухари (№ 1338 и 1346) и Муслим (№ 2870).

в море, его душа и тело непременно получат те же страдания, которые получат преданные земле.

Что же касается сообщений о том, что он будет посажен, или что его сожмут так, что ребра скрестятся друг с другом, и тому подобное, то мы должны понимать это так, как нам сообщил посланник, не излишествуя, но и не отрицая ничего. Нельзя пытаться истолковать его слова, придав им значение, которого не может быть, или умалять тот смысл, который он вложил в свои слова, давая разъяснение и руководство. Сколько раз пренебрежение и отклонение от этих принципов приводило к заблуждению и отклонению от истины, что известно только Всевышнему Аллаху. Более того, неверное понимание слов Аллаха и Его посланника всегда было основой появления в исламе различных ересей и заблуждений, основой ошибок как в догматических, так и в правовых вопросах, не говоря о том, что это сопровождалось неправедными намерениями, и да поможет нам Аллах.

Итак, мы знаем, что существует три формы жизни – жизнь мирская, жизнь в «аль-барзахе», и жизнь вечная, и каждой из них Аллах дал присущие только ей свойства и особенности. Он создал человека, соединив тело и душу, подчинил тела законам этого мира, в чем им следуют и души, и подчинил души законам «аль-барзаха», и тела в этом следуют им, но когда наступит день Воскресения и люди восстанут из своих могил, то и тела, и души вместе будут чувствовать наказание или блаженство. Если ты задумаешься над смыслом этого должным образом, то тебе станет ясно, что могила есть либо сад из садов Рая, либо яма из числа ям, наполненных адским огнем, и что это соответствует разуму. Ты поймешь, что это истина, и что в этом нет никакого сомнения, и этим верующий в сокровенное отличается от всех других.

Следует знать, что огонь, который будет в могиле или блаженство, отличается от огня и блаженства этого мира, и что Всевышний Аллах зажигает землю и камни, находящимися сверху и снизу, чтобы он стал жарче горящих углей нашего мира, но живущие в этом мире не ощущают этого. Еще более удивительно то, что двух человек можно похоронить рядом, и один будет находиться в яме, наполненной огнем, а другой – в одном из райских садов, и жар пламени одного не будет касаться второго, как и наслаждение одного не будет достигать другого. Величие Аллаха и Его мощь еще шире и удивительнее этого, но души людей склонны считать ложью то, чего не могут познать знанием, и Всевышний в этой жизни показал нам проявление Его великой мощи, во много раз красноречивее этого. Некоторым из своих рабов Аллах пожелал дать познать это, но скрыл от других, и если бы Он дал почувствовать это всем, то исчезла бы мудрость в повелении людям и необходимость верить в сокровенное, и они перестали бы хоронить умерших, как об этом говорится в сборнике достоверных хадисов. посланник Аллаха сказал:

فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمَعَكُمْ مَنْ عَذَابَ الْقَبْرَ الَّذِى أَسْمَعُ مَنْهُ »

«Если бы я не боялся того, что вы перестанете хоронить своих умерших, я бы обратился к Аллаху, чтобы Он дал вам услышать наказание могилы, которое я слышу»[472], и так как это не относится к животным, они слышат и ощущают это.

Выражение: **«И мы верим в воскресение и в воздаяние за дела в день воскресения, в то, что мы будем выставлены (перед Аллахом), и в расчёт, и в чтение записанного, и в награду и наказание, в «Сират» и Весы».**

Комментарий:

В данном случае речь идет о вере в воскресение после смерти, о чем свидетельствуют Коран, Сунна, а также разум и здоровая внутренняя природа человека. Всевышний Аллах сообщил о нем в своей Великой Книге, привел подтверждающие его доказательства и опроверг в большинстве сур Корана слова тех, кто отрицает пришествие Судного дня.

Однако, существует мнение, относительно того, все ли пророки призывали к вере в Судный день? Вера в Господа свойственна всем потомкам Адама, и это заложено в человеке от рождения, поэтому практически все люди признают существование Бога, кроме немногих упрямцев, таких как Фараон и ему подобных. В отличие от этого, Судный день отрицается многими людьми. И, как известно, Мухаммад, был последним пророком, посланным, когда между ним и Судным днем оставалось «как между этими двумя»[473]. Посланник Аллаха – «аль-Хашир»[474] и «аль-Мукаффи»[475], он подробно разъяснил все, что касается грядущей жизни так, как не разъяснял до него никто из пророков. Поэтому философы и им подобные полагают, что никто кроме Мухаммада подробно не говорил о телесном воскресении, и они используют это в качестве аргумента в пользу того, что это всего лишь фантазия или история для простого народа.

---

[472] Часть хадиса, переданного Муслимом (№ 2867), Ахмадом (т. 5, стр. 190) и Ибн Манда (№ 1060).

[473] Так говорится в хадисе, переданном Сахлем бин СаАдом, как это приводят в своих сборниках аль-Бухари (№ 4936, 5301 и 6503) и Муслим (№ 295). В хадисе говорится: ««Я был свидетелем того, как (однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, соединил друг с другом средний и указательный пальцы и сказал: «Я был направлен (к людям), когда Час этот (стал столь же близок к ним, как близки) между собой два этих (пальца)».

[474] «аль-Хашир» - «тот, кто будет воскрешен первым, а все люди – после него» (см. Фатх, 6/557) — *Прим. переводчика*.

[475] «аль-Мукаффи» - последний из пророков и посланников, являющийся их последователем (Шарх ан-Навави, 15/106) — *Прим. переводчика*.

Священный Коран много раз подтвердил то, что душа возвращается в момент смерти, что тела будут воскрешены в День великого воскресения, и некоторые из тех, кто отрицает Воскресение и телесное возрождение, говорят: «Никто кроме Мухаммада не говорил об этом, и это только фантазии!», но это – ложь, так как о великом воскресении говорили все посланники, начиная от Адама до Нуха, Ибрахима, Мусы и других пророков, мир им.

Всевышний Аллах сообщил об этом, когда низверг Адама:

﴿ قَالَ ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ ٢٤ قَالَ فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُونَ ٢٥ ﴾

«Он сказал: “Низвергнитесь и будьте врагами друг другу! Земля будет для вас обителью и предметом пользования на некоторое время”. Он сказал: “На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее будете выведены”» (7:24).

Проклинаемый Иблис сказал, как это передается в Коране:

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ٧٩ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ٨٠ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ ٨١ ﴾

«“Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены”. Он (Аллах) сказал: “Воистину, ты – один из тех, кому предоставлена отсрочка до дня, срок которого определен”» (38:79-81).

Нух, мир ему, сказал:

﴿ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ١٨ ﴾

«Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда»[476]. (71:17-18).

Ибрахим, мир ему, сказал:

﴿ وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّينِ ٨٢ ﴾

«Который, я надеюсь, простит мой грех в День воздаяния» (26:82), и

﴿ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١ ﴾

«Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет»» (14:41).

﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ ﴾

«Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников» (2:260).

Что же касается Мусы, мир ему, то Всевышний сказал ему:

﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخۡفِيهَا لِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا تَسۡعَىٰ ١٥ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنۡهَا مَن لَّا يُؤۡمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَتَرۡدَىٰ ١٦ ﴾

[476] Сура «Нух», аяты 17-18.

«...но Час непременно настанет, чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он стремился. Пусть не отворачивает тебя от него тот, кто не верует в него и потакает своим желаниям, а не то ты погибнешь» (20:15-16).

Более того, верующий из числа народа Фараона знал о воскресении, и уверовал в Мусу, о чем рассказал Всевышний, передавая его слова:

﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾﴾

«О мой народ! Я боюсь наступления для вас того дня, когда одни будут взывать к другим. В тот день вы обратитесь вспять, но никто не защитит вас от Аллаха. Кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника» (40:32-33), и до слов:

﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾﴾

«О мой народ! Мирская жизнь – не что иное, как предмет пользования, а Последняя жизнь является Обителью пребывания» (40:39). Всевышний Аллах также сказал:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾

«А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!» (40:46).

Муса, мир ему сказал:

﴿۞ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ﴾

«Предпиши для нас добро в этом мире и в Последней жизни, ибо мы обращаемся к Тебе»» (7:156).

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾﴾

«Мы сказали: "Ударьте его (убитого) частью ее (коровы)". Так Аллах воскрешает мертвых и показывает вам Свои знамения, – быть может, вы уразумеете» (2:73).

Всевышний Аллах сообщил о том, что Он посылал посланников с радостной вестью и увещеванием во многих аятах Корана, и рассказал, что обитатели адского огня ответят, когда охраняющие огонь ангелы спросят их:

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾﴾

«"Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?" Они скажут: "Конечно!" Но сбылось относительно неверующих Слово о мучениях» (39:71).

Многие неверующие, которых введут в огонь, признают, что послан-



ники Аллаха предупреждали их о встрече с этим Днем, и все пророки сообщали о наказаниях, которые ожидают грешников в этой и грядущей жизни, о чем сообщал и последний в череде пророков Мухаммад. Более того, во всех сурах Корана, в которых говорится о награде или наказании, говорится о том, что это касается этого мира и грядущей жизни.

Всевышний Аллах повелел своему пророку поклясться воскресением:

﴿مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي﴾

«Неверующие сказали: «Час не наступит для нас». Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу или меньше нее, или больше нее. Все это есть в ясном писании»[477]. (34:3).

Всевышний сказал:

﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾﴾

«Они спрашивают тебя: «Неужели это правда?» Скажи: «Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это – абсолютная правда, и вам не избежать этого»» (10:53). Аллах сказал также:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾﴾

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко»» (64:7).

Всевышний сообщил и том, что час воскресения близок:

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾﴾

«Приблизился Час, и раскололся месяц» (54:1),

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾﴾

«Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются» (21:1), и

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾﴾

«Просящий просил мучения, которые постигают неверующих. Никто не сможет предотвратить его» (70:1) и до слов Аллаха:

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾﴾

«Они считают его далеким. Мы же видим, что оно близко» (70:6-7).

---

477 Сура «Саба», аят 3.



Всевышний упрекнул отрицающих воскресение, сказав:

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾﴾

«Воистину, убыток потерпят те, которые считали ложью встречу с Аллахом и не следовали прямым путем» (10:45).

﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾﴾

«Воистину, те, которые спорят о Часе, находятся в далеком заблуждении» (42:18).

﴿بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾﴾

«Более того, они не знают о Последней жизни (или «Но их знание станет совершенным в Последней жизни»). Более того, они сомневаются в ней и даже слепы к ней» (27:66).

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾﴾

«Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит мертвецов. О нет! Это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого» (16:38).

﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾﴾

«Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами» (16:39).

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾﴾

«Час непременно наступит, и в нем нет сомнения. Однако большинство людей не верует» (40:59).

﴿وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾﴾

«Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо Него. В День воскресения Мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет Геенна. Как только она утихает, Мы добавляем им пламени. Таково возмездие им за то, что они не уверовали в Наши знамения и говорили: «Неужели после того, как мы превратимся в прах и частички, мы будем воскрешены в новом творении?» Неужели они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и землю, может сотворить подобных им? Он установил для них

срок, в котором нет сомнения, но беззаконники отвергают все, кроме неверия» (17:97).

﴿وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ ۞ قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ۚ
فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ
فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾﴾

«Они скажут: «Неужели после того, как от нас останутся кости и частички, мы будем воскрешены в новом творении?» Скажи: «Даже если вы станете камнями, или железом, или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах». Они скажут: «Кто же нас возвратит?» Скажи: «Тот, Кто сотворил вас в первый раз». Но они покачают головами и скажут: «Когда же это произойдет?» Скажи: «Быть может, это произойдет очень скоро!». В тот день Он призовет вас, и вы ответите Ему похвалой и предположите, что пробыли на земле совсем недолго» (17:49-52).

Об этом говорится и в словах Всевышнего:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾﴾

«Он (человек) привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?»» (36:78), и речь об этом продолжается до конца суры.

Если бы самый знающий, красноречивый и обладающий талантом разъяснения попытался привести доводы лучше, чем эти, или даже им подобные, используя схожие выражения, которые были бы столь же лаконичны, содержательны и обладали такой же силой убеждения, то не смог бы. Всевышний начал Свое доказательство вопросом, который задают атеисты, и который подразумевает ответ, и в выражении: **«...и забыл о своем сотворении»** содержится ответ. Так Аллах привел доказательство и рассеял сомнения, используя упрек, чтобы с его помощью подтвердить и усилить аргументацию. Он сказал: **«Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз»** (36:79), доказывая сотворением в первый раз возможность возвращения к жизни во второй, и каждый обладающий разумом понимает, что тот, кто способен был создать в первый раз, способен возродить во второй раз. И наоборот, тот, кто не в состоянии вернуть к жизни во второй раз, тот тем более не способен был бы сделать это впервые, и так как сотворение подразумевает могущество Творца над своими творениями и знание о них в мельчайших подробностях, Он сказал:

﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾

«Он ведает о всяком творении» (36:79). Всевышний знает о мель-

чайших подробностях первого творения и его частных моментах, сути и формах, и это касается и второго, и как может быть, что Тот, кто обладает могуществом и знанием обо всем, был неспособен возродить истлевшие кости?

Затем Всевышний Аллах использовал явное и бесспорное доказательство, которое заключает в себе ответ на вопрос другого атеиста, говорящего: «Кости, ставшие прахом, превратились в сухую и холодную материю, а жизнь может нести только теплая и влажная субстанция, как на это указывает воскресение из мертвых». Его вопрос одновременно содержит в себе ответ и доказательство, Всевышний сказал:

﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ ﴾

«Он создал для вас огонь из зеленого дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него» (36:80), рассказав о том, что Он создал эту горячую и сухую субстанцию из зеленого дерева, наполненного влагой и прохладой. Таким образом, Тот, кто способен создать что-то из противоположности, Тот обладает властью над творениями и их составляющими, и ничто не может выйти из этого подчинения, и Аллах может то, что отрицает атеист, – Он может возродить к жизни кости, ставшие прахом.

После этого Он подтвердил это, используя в качестве доказательств небеса и землю, чтобы доказать возможность создания того, что легче и меньше по сравнению с ними. Каждый разумный человек знает, что тот, кто способен на большое и величественное, тем более способен на то, что меньше, ведь «тот, кто способен нести талант, тем более способен нести унцию»! Поэтому Всевышний сказал:

﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ ﴾

«Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно, ведь Он – Творец, Знающий» (36:81).

Всевышний сообщил, что тот, кто смог впервые создать небеса и землю, с их величием, грандиозными размерами и удивительным творением, тот тем более способен вернуть к жизни кости, ставшие прахом. Он способен вернуть их к их прежнему состоянию, как об этом говорится в другом аяте:

﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾

«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но большинство людей не знает этого» (40:57). Он также сказал:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ ﴾

«Разве они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых? О да! Он способен на всякую вещь» (46:33).

Далее Всевышний подтвердил это, разъяснив другим способом, сказав, что Его деяния отличаются от деяний всех остальных, нуждающихся в приспособлениях, старании, преодолении усталости и трудностей, зависящих в своих деяниях от инструментов и помощников. Всевышнему Аллаху для сотворения достаточно пожелать этого, и сама Его воля создает то, что Он пожелает, и Его слова «Будь» достаточны для того, чтобы это возникло в том виде, как Он этого желал.

Завершая доказательство того, что все сущее находится в Его руках, и что Он распоряжается всем как пожелает, Аллах сказал:

﴿ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٨٣ ﴾

«и к Нему вы будете возвращены» (36:83).

К этой же категории относятся и слова Всевышнего:

﴿ أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى ٣٦ أَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةٗ مِّن مَّنِيّٖ يُمۡنَىٰ ٣٧ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٗ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٣٨ فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ٣٩ أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ ٤٠ ﴾

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Разве он не был каплей из семени источаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего Он создал его и придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету: мужчину и женщину. Неужели Он не способен воскресить мертвых?» (75:36-40). Всевышний Аллах сказал о том, что Он не оставит человека без своих повелений и запретов, награды или наказания, так как это противоречит Его мудрости и могуществу, как об этом сказано в Коране, начиная словами:

﴿ أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ١١٥ ﴾

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»» (23:115) и до завершения суры. Тот, кто был способен превратить каплю в сгусток, затем в кусочек плоти, и потом наделил слухом и зрением, наделил чувствами, дал кости и органы, сформировал поддерживающие его суставы и сухожилия, и сотворил наилучшим образом. Как может быть, чтобы Тот, кто вывел человека в таком виде и обличии, которое является самым совершенным и прекрасным, оказался не в силах возродить человека и создать его во второй раз? Или как может быть, что человек будет оставлен без присмотра, что противоречит мудрости и важности, которую Аллах придал сотворению человека? Это никак не соответствует Его мудрости и Его могуществу.

Посмотри на эти поразительные доводы, содержащиеся в кратких

выражениях, которые, несмотря на лаконичность, разъясняют великий смысл, яснее которого невозможно вообразить. Человеческий разум не в силах найти более близкий пример воскресения из мертвых, чем создание человека из ничего в первый раз, как об этом говорится в вышеупомянутых аятах.

Коран полон аргументов, подобных этим, как об этом сказано в словах Всевышнего:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ﴾

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы сотворили вас из земли, потом – из капли...» (22:5), и до слов

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٞ لَّا رَيۡبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡعَثُ مَن فِي ٱلۡقُبُورِ ٧ ﴾

«...потому что Час, в котором нет сомнения, непременно наступит, и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах» (22:7).

Всевышний сказал:

﴿ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ ١٢ ﴾

«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины», (23:12), и до слов

﴿ وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ ﴾

«А потом, в День воскресения, вы непременно будете воскрешены» (23:16). Всевышний упомянул это и в рассказе об обитателях пещеры, как Он сохранил их триста солнечных лет, равных триста девяти годам по лунному календарю, и сказал об этом:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ لِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيۡبَ فِيهَآ ﴾

«Таким образом, Мы дали знать о них людям для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина и что в Часе невозможно усомниться» (18:21).

Итак, мнение, которого придерживались праведные предшественники и все обладающие разумом, заключается в следующем. Все тела переходят из одного состояния в другое, потом становятся прахом, а затем Аллах возрождает их снова, подобно тому, как это было в первый раз, когда они становились каплей, потом сгустком, потом кусочком плоти, а потом – костями и мясом, в результате становясь совершенным созданием. Также и возрождение во второй раз, когда Аллах возродит человека после того, как весь он станет прахом, и останется только копчик, как это передается в сборнике достоверных хадисов со слов пророка. Он сказал:

« كُلُّ ابْنَ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ ».

«…и истлеют все (части тела) человека, кроме копчика, из которого сын Адама был создан и из него будет составлен (заново)»[478].

Таким образом, первое и второе создание человека есть явления одного вида: с одной стороны имеют некоторое сходство, но различаются с другой стороны, и возрождение после смерти, по сути, то же самое, что создание в первый раз, несмотря на то, что между повторным созданием и созданием впервые существует различие. Конец копчика останется нетленным, все же остальное станет прахом, и возродится из той материи, в которую превратилось. Хорошо известно, что тот, кто видел человека еще маленьким, узнает его, когда тот станет стариком, несмотря на то, что он подвержен постоянным изменениям и исчезновению, так же и все животные и растения – тот, кто видел дерево маленьким, узнает его и когда оно вырастет. Однако свойства повторного возникновения отличны от свойств этого, так, что даже говорят, что свойства изменяют суть вещей. Поэтому и говорят, что внешние свойства – изменяемы, и особенно это относится к обитателям Рая но, не смотря на это, обитатели Рая которые войдут туда в образе людей их праотца – Адама, и рост их будет шестьдесят локтей, как об этом говорится в сборнике достоверных хадисов, а также в других сборниках. Передают также, что ширина их будет семь локтей, и та их вечная жизнь не будет подвержена какому-либо влиянию в отличие от этой тленной жизни.

Что же касается выражения ат-Тахави «(мы верим в) «воздаяние за дела», то это подтверждается словами Всевышнего:

﴿ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ ﴾

«Властелину Дня воздаяния!» (1:4),

﴿ يَوۡمَئِذٖ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلۡحَقَّ وَيَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ ٱلۡمُبِينُ ٢٥ ﴾

«В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах есть Явная Истина» (24:25). Всевышний сказал:

﴿ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾

«...в воздаяние за то, что они совершали» (32:17),

﴿ جَزَآءٗ وِفَاقًا ٢٦ ﴾

«Это будет подобающим возмездием» (78:26),

﴿ مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٦٠ ﴾

«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо» (6:160),

[478] Передал аль-Бухари (№ 4814 и 4935) и Муслим (№ 2900).



﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَا وَهُم مِّن فَزَعٖ يَوۡمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ هَلۡ تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ ﴿٩٠﴾﴾

«Те, которые предстанут с добрым деянием, получат нечто лучшее. В тот день они будут спасены от страха. А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в Огонь ничком: “Разве вы не получаете воздаяние только за то, что совершали?”» (27:89-90) и

﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿٨٤﴾﴾

«Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали» (28:84), и так далее.

Посланник Аллаха, передавая слова своего Господа, как об этом сообщил Абу Зарр аль-Гифари, сказал: «Всевышний сказал: «О рабы Мои! Это только ваши деяния, которые Я подсчитаю за вами, и затем сполна воздам вам за них. И тот, кто найдет благо, то пусть восхвалит Аллаха, а тот, кто нашел что-то иное, путь не винит никого кроме самого себя»»[479].

В дальнейшем мы расскажем об этом подробнее, если на то будет воля Всевышнего Аллаха.

Выражение: **«...и в то, что мы будем выставлены, и в расчёт, и в чтение записанного, и в награду, и в наказание...»**.

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿فَيَوۡمَئِذٖ وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوۡمَئِذٖ وَاهِيَةٞ ﴿١٦﴾ وَٱلۡمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَاۚ وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ﴿١٧﴾﴾

«В тот день наступит Событие (День воскресения). Небо разверзнется, ибо оно в тот день будет слабым. Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа» (69:15-17), и так до конца суры.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ﴿١٠﴾ فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا ﴿١١﴾ وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فِيٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾
بَلَىٰٓۚ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾﴾

«О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним. Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, полу-

[479] Передал Муслим (№ 2577) в книге, посвященной благодеянию и поддержанию родственных связей, в главе «Запрет несправедливости», этот хадис уже упоминался нами ранее.



чит легкий расчет, и вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель, и будет гореть в Пламени. Он радовался, находясь в кругу своей семьи, и полагал, что не вернется обратно. Но нет! Господь его видел его» (84:6-15).

﴿ وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ ﴾

«Они предстанут перед твоим Господом рядами: «Вы пришли к Нам такими, какими Мы создали вас в первый раз. Но вы предполагали, что Мы не назначили встречи с вами» (18:48).

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ
وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ ﴾

«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (18:49).

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ ﴾

«В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом, Единственным, Могущественным» (14:48), и так далее до конца суры.

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ... ...إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٧﴾ ﴾

«Он обладает возвышенными качествами (или возвышает по степеням) и владеет Троном» и до слов «Воистину, Аллах скор в расчете!» (40:15-17).

﴿ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ ﴾

«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо» (2:281).

Передают со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هَلَكَ »

«Тот, у кого потребуют полного отчёта, будет подвергнут наказанию». Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я спросила: “Разве Аллах Всевышний не говорит: **‘...он непременно будет рассчитан расчётом лёгким...?’”** (84:8). (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

« إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عُذِّبَ »

«Это касается только представления, но тот (человек, дела) которого будут обсуждаться, будет подвергнут наказанию»»[480]. Это означает, что если Он станет рассматривать поступки Своих рабов во время расчета, то справедливо накажет их, но Он, Всевышний, прощает, что будет разъяснено более подробно, если пожелает Всевышний Аллах.

Также в сборнике достоверных хадисов передают, что пророк сказал: «Поистине, в Судный день люди будут находиться в беспамятстве, и я первым приду в себя, и увижу Мусу, ухватившегося за трон Аллаха. И я не знаю, очнулся ли он прежде меня, или же с него было достаточно беспамятства у горы Синай?»[481]»[482].

Здесь говорится о беспамятстве, в котором окажутся люди в день воскресения, когда же придет Аллах чтобы вынести свое решение и земля осветится его светом, тогда в беспамятстве окажутся все творения.

Если же кто-то спросит: «Что вы скажете о словах пророка: «Поистине, в Судный день люди будут находиться в беспамятстве, и я буду первым, над кем разверзнется земля, и увижу Мусу, ухватившегося за опору трона Аллаха»[483], то ему следует ответить следующим образом.

Нет никакого сомнения в том, что этот хадис передан в такой версии, и это вызывает некоторые затруднения, но в данном случае его передатчик объединил один хадис с другим, и соединил две разные версии, в действительности два этих хадиса звучат следующим образом. Первый: «Поистине, в Судный день люди будут находиться в беспамятстве» и так далее, как это было рассказано выше, что касается второго хадиса, то в нем говорится: «и я буду первым, над кем разверзнется земля в День воскресения», и передатчик соединил один хадис с другим. На это указал Абу аль-Хаджадж аль-Миззи, после него – шейх Шамсуддин бин аль-Каййим, и наш шейх Имадуддин ибн Касир, да смилостивится над ними Аллах.

Также кто-то из передатчиков ошибся, сказав: «И я не знаю, очнулся ли он раньше меня или Великий Аллах сделал для него исключение», достоверные версии этого хадиса говорят в пользу первого варианта, и тогда смысл становится понятным. Беспамятство в Судный день про-

---

480 Передал аль-Бухари (№ 103, 4936, 6536 и 6537) и Муслим (№ 2876).

481 В суре «Толпы» Аллах сообщил, что часть Его творений не будет подвергнута беспамятству: «Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить» (39:68). В суре «Преграды» упоминается о том, как пророк Муса потерял сознание на горе: «Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня». Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и Муса упал без сознания» (7:143). — *Прим. переводчика.*

482 Передано аль-Бухари (№ 2411, 3408, 6517, 6518 и 7428) и Муслимом (2373).

483 Передал аль-Бухари (№ 2412, 3298, 4638, 6917 и 7427), и Муслим (№ 2374) со слов Абу Саида аль-Худри.



изойдет по причине явления Всевышнего Аллаха своим рабам, и Муса, мир ему, даже если и не впадет в беспамятство со всеми, это было заменено ему беспамятством в тот день, когда Всевышний явился горе и превратил ее в прах. Таким образом, это беспамятство стало для него заменой беспамятству, которое постигнет все творения, когда Господь явит им Себя в Судный день, задумайтесь над этим важным моментом и не пренебрегайте им.

Имам Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Бакр ибн Абу ад-Дунийа передают от аль-Хасана,что он слышал, как Абу Муса аль-Аш'ари: «Посланник Аллаха сказал: «Люди будут представлены в день воскресения тремя способами[484], два из них – это споры и извинения, а в третий – (им) будут разбрасываться свитки. И тот, кому его книга (деяний) будет дана в правую руку и (кому будет дан) легкий расчет, тот войдет в Рай, а тот, кому книга будет дана в левую руку, тот войдет в огонь»[485].

Выражение **«и в Сират»** означает «и веруем в Сират» – мост над Адом, через который люди будут переходить после того, как покинут место Предстояния, и направятся во мрак у моста Сират. Об этом рассказала Айша, да будет доволен ею Аллах: «Посланника Аллаха спросили: «Где будут находиться люди в День, когда земля будет заменена другой землей, а также небеса?», и он ответил:

« هُمْ فِى الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ »

«Они будут во мраке у моста». В этом месте лицемеры отделятся от верующих и отстанут от них, а верующие пройдут вперед, и тогда лицемеры будут отделены от них стеной».

Аль-Байхаки передал со слов Масрука, а тот – от Абдуллы бин Мас'уда, который сказал: «В день воскресения Аллах соберет людей…», и потом продолжил: «…и им будет дан их свет в зависимости от степени их деяний. И среди них будут такие, чей свет будет подобен горе перед ним, и будут те, кому будет дан свет еще больший, чем этот. У кого-то его свет будет подобен стоящей справа от него пальме, будут и такие, у кого этот свет справа будет меньше этого, и самый последним будет тот, свет которого будет на большом пальце его ноги. Иногда он будет

[484] Аль-Мубаракфури приводит пояснение: «Три способа – это либо три раза, и тогда в первый раз люди станут спорить, оправдываясь, что пророки ничего не донесли до них, а во второй – они признают свои грехи и будут извиняться за них, говоря, что совершили их случайно, ошибочно и т.п, а в третий раз им будут вручены книги с записью их дел. Такой комментарий приводится в «аль-Муркат шарх аль-мишкат». Либо есть второй вариант объяснения, который приводит Ибн Хаджар в «аль-Фатхе», что спорить будут неверующие, а «оправдывать» будет Аллах Адама и остальных пророков, подтверждая, что они выполнили свою миссию. А третий – это для верующих» (Тухфат аль-ахуази», 7/94). — *Прим. переводчика.*

[485] Передал ат-Тирмизи (№ 2427), Ибн Маджа (№ 4277) и Ахмад (т. 4, стр. 414).

затухать, и вот, когда он будет светиться, человек будет ставить ногу вперед, а когда затухать – останавливаться, и он и другие так перейдут через Сират, который острее чем меч и нельзя оступаться. Им скажут: «Идите в зависимости от (степени) вашего света», и они станут пересекать его, кто-то пересечет его подобно вспышке звезды, кто-то – пройдет как ветер, кто-то – пройдет за мгновение ока, а кто-то – пересечет его со скоростью лучшего скакуна, будут и такие, кто будет идти быстрым шагом. Каждый будут переходить его в зависимости от своих деяний, и тот, свет которого будет на большом пальце ноги, будет волочить одну руку, потом цепляться другой рукой, будет волочить одну ногу и цепляться другой, и его боков будет достигать огонь. И когда они спасутся, то скажут: «Хвала Аллаху, Который спас нас от тебя после того, как показал нам тебя, и Аллах дал нам то, чего не дал никому»».

Среди комментаторов Корана существуют различные мнения относительно фразы «достигнет Ада», упоминаемой в аяте «Каждый из вас достигнет его» (19:71), каков его смысл? Наиболее явным и авторитетным является мнение, согласно которому в данном аяте речь идет о переходе через Сират. Всевышний сказал:

﴿ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ٧٢ ﴾

«Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях» (19:72). В сборнике достоверных хадисов передается, что посланник Аллаха сказал: ««Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, огонь не коснется никого из тех, кто принес присягу под деревом». Хафса сказала: «И я сказала: «О посланник Аллаха, разве Аллах не сказал: «Каждый из вас достигнет его»?», и он ответил: «Разве ты не слышала, как Он сказал: «Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях»»»[486].

Этим он, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что достижение огня не означает, что они войдут в него, и что спасение от зла не означает что он почувствует его, а всего лишь означает появление его причин. Так, о том, за кем гнался враг и не смог настичь его, говорят: «Аллах спас его от них», поэтому Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا هُودٗا ﴾

«Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости спасли Худа» (11:58),

﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا صَٰلِحٗا ﴾

«Когда же явилось Наше веление, Мы по милости Своей спасли Салиха» (11:66) и

[486] Передал Муслим (№ 2496) со слов Ибн Джурейджа.



﴿وَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا شُعَيۡبٗا﴾

«Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости спасли Шуейба» (11:94). В этом случае наказание не постигло их, но постигло других, и если бы Аллах не выделил их, дав им причины к спасению, их бы непременно постигло то, что постигло других.

То же самое относится и к тем, кто достигнет огня, а именно то, что: они пересекут по мосту Сират, и потом Аллах спасет тех, кто был богобоязненным, а «беззаконников оставит там стоять на коленях». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил это в хадисе Джабира, который мы упомянули, сказав, что «достичь» в этом аяте означает «пересечь по мосту Сират».

Слова ат-Тахави «и в Весы» означают «и веруем в Весы», о чем сказал Всевышний:

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧﴾

«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» (21:47). Всевышний Аллах сказал также:

﴿فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٢ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣﴾

«Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне» (23:102-103).

Аль-Куртуби сказал: «По мнению ученых, после того как будет завершен расчет, начнется взвешивание деяний, которое должно происходить после расчета, так как расчет производится для признания деяний, а взвешивание – для их оценки, чтобы воздаяние соответствовало деяниям». Далее он сказал: «Слова Всевышнего: «В День воскресения Мы установим справедливые Весы» означают, что либо весов будет несколько (так как слово «весы» в аяте использовано во множественном числе), либо речь в данном случае идет о множестве взвешиваемых деяний, и множественное число используется по причине различия между деяниями».

Сунна указывает на то, что Весы деяний будут иметь две чаши, которые можно ощутить и увидеть, как это передал имам Ахмад в хадисе Абу Абдуррахмана аль-Хабли, который сказал: «Я слышал, как Абдулла бин Умар говорил: «Посланник Аллаха сказал:

« إِنَّ اللَّهَ عَز وَجَلَّ يَسْتَخْلِصُ رَجُلاً مَنْ أُمَّتى عَلَى رُءُوسَ الْخَلائَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَيَنْشُرُ عَلَيْه تَسْعَةً وَتَسْعَينَ سَجلاًّ كُلُّ سَجلٍّ مَدُّ الْبَصرَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكَرُ مَنْ هَذَا شَيْئاً أَظَلَمَتْك كَتَبَتَى الْحَافَظُونَ قَالَ لاَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ أَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ

فَيُبْهتُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ أَحْضَرُوهُ. فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ.قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِى كَفَّةٍ قَالَ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلاَ يَثْقُلُ شَىْءٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

«Поистине в Судный день Аллах выберет одного человека из моей уммы среди всех творений, и откроет перед ним девяносто девять свитков с его деяниями, каждый из которых будет простираться настолько, насколько хватает взор. Потом (Аллах) скажет ему: «Можешь ли ты отрицать что-то из этого? Или хранители, записывая (твои деяния) поступили с тобой несправедливо?», и он скажет: « «Нет, о Господи». И (Аллах) скажет: «Может у тебя есть оправдание или благодеяние?», и человек растеряется и скажет: «Нет, о Господи». Но (Всевышний) скажет: «Нет, у тебя есть одно благодеяние, и сегодня ты не будешь обижен», и пред ним вынут клочок, на котором будет «Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад –посланник Аллаха», и (Он) скажет «Принесите это ему». «(Человек) скажет: «О Господи, что этот клочок по сравнению с этими свитками?!», и (Аллах) скажет: «Поистине ты не будешь обижен»». И пророк сказал: «И эти тома будут возложены на одну чашу весов, а клочок (бумаги) – на другую, и чаша с томами поднимется вверх, а чаша с клочком станет тяжелой, и ничто не перетянет того, (в чем есть) имя Аллаха, Милостивого и Милосердного»[487]. Так его передал ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Абу ад-Дунийа со слов аль-Лейса, и ат-Тирмизи добавил: «Ничто не сможет перевесить имя Аллаха»[488].

Этот хадис содержит очень важный момент – человек будет взвешен вместе со своими деяниями, о чем свидетельствует хадис, переданный аль-Бухари от Абу Хурайры, о том, что посланник Аллаха сказал:

«إِنَّهُ لَيَأْتِى الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوا (فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا) »

««Поистине, в День воскресения приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла». А (потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Если пожелаете, прочтите (аят, в котором сказано): «…и не придадим Мы им в День воскресения (никакого) веса»»[489] .

Имам Ахмад передал от Ибн Мас’уда, что «(Однажды) он стал делать зубочистку (мисвак) из (ветки) аракии, и так как у него были тонкие голени, ветер стал покачивать его. Люди стали смеяться над ним, и посланник Аллаха сказал:

« مِمَّ تَضْحَكُونَ »

[487] Передал Ахмад (т. 2, стр. 213) и ат-Тирмизи (№ 2639).

[488] В этой версии его передал Ахмад (т. 2, стр. 221-222).

[489] Передан аль-Бухари (№ 4729) и Муслимом (№ 2785).

«Над чем вы смеетесь?», и они ответили: «О пророк Аллаха, (мы смеемся) над тонкостью его голеней». И он сказал:

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِى الْمِيزَانِ مَنْ أُحُدٍ »

«Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, поистине, на Весах они будут тяжелее (горы) Ухуд»»[490].

Также передаются хадисы, в которых говорится о том, что деяния будут взвешиваться отдельно, как об этом сказано в сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Абу Малика аль-Аш'ари. Он сказал: «Посланник Аллаха сказал:

« الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ »

Чистота – половина веры, а (слова) «Хвала Аллаху» заполнят весы»[491].

В двух сборниках достоверных хадисов упоминается хадис, который является завершающим у аль-Бухари:

« كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ »

««Есть два слова, которые любит Милостивый, и они легки для языка, а на Весах они будут тяжелы. (Это слова) «Слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому! /Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи, субхана-Ллахиль-Азым!/»»[492].

Не следует обращать внимания на слова упрямых неверующих, которые говорят: «Деяния нематериальны, поэтому их невозможно взвесить, так как весом обладают только тела». Всевышний Аллах, как это говорилось ранее, обратит все из нематериального в телесное, как об этом рассказал имам Ахмад со слов Абу Хурайры. Он сказал, что посланник Аллаха сказал:

« يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَبْشاً أَغْبَرَ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ فَيُذْبَحُ فَيُقَالُ خُلُوداً لاَ مَوْتَ »

««(В День воскресения) приведут смерть в виде чёрно-белого барана, и глашатай возгласит: «О обитатели Рая!» – а они станут вытягивать шеи и смотреть (в его сторону). Тогда он спросит: «Знаете ли вы, что это?». Они ответят: «Да, это смерть», и все они увидят её. После этого (снова) будет возглашено: «О обитатели огня!» – и они станут вытягивать шеи и смотреть (в его сторону). Тогда (глашатай) спросит: «Знаете ли вы, что это?». Они ответят: «Да, это смерть», и все они увидят её, после

[490] Передал Ахмад (т. 1, стр. 420-421), ат-Табарани (№ 8452) и аль-Баззар (№ 2678).

[491] Передал Муслим (№ 223), ат-Тирмизи (№ 3512), ад-Дарими (т. 1, стр. 167) и Ахмад (т. 5, стр. 342).

[492] Передан аль-Бухари (№ 6406, 6687 и 7563) и Муслимом (№ 2694).



чего (этого барана) зарежут, а (глашатай) скажет: «О обитатели Рая (вы пребудете в Раю) вечно и не (вкусите) смерти! О обитатели огня (вы пребудете в огне) вечно и не (вкусите) смерти!»»[493]. Таким образом, мы подтвердили, что будут взвешены деяния, сам человек и свитки с деяниями, а также то, что Весы будут иметь две чаши, и только Всевышний Аллах знает об истинной сущности всего этого.

Мы же должны верить в сокровенное и скрытое от нас, как это сообщил нам правдивый пророк, не добавляя и не убавляя ничего.

Горе тем, кто отрицает установление справедливых Весов в Судный день, как это сообщил Всевышний, не понимая мудрости этого, и сомневается в текстах Откровения, говоря: «Только лавочник и продавец бобов нуждаются в весах!», и кто знает, может сам он будет среди тех, чьи деяния не будут иметь никакого веса перед Аллахом. И даже если мудрость установления весов деяний заключается лишь в том, чтобы показать справедливость Аллаха Его рабам, нет никого, кто любит прощать больше чем Аллах, и поэтому Он направил посланников с радостной вестью и увещеванием. И сколько еще за этим скрыто мудростей, которых нам не постичь, задумайся над словами ангелов, когда Аллах сказал им:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠﴾

«“Я установлю на земле наместника”. Они сказали: “Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?” Он сказал: “Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете”» (2:30). Всевышний сказал также:

﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٥﴾

«Вам дано знать об этом очень мало». (17:85).

Выражение: **«Рай и Ад уже сотворены, они никогда не пропадут и не исчезнут. Поистине, Аллах Всевышний сотворил Рай и Ад до того, как Он сотворил всё остальное, и Он сотворил тех, кто в них окажется. И тех, кого пожелает, Он пошлёт в Рай по милости Своей, а тех, кого пожелает, Он пошлёт в Ад по справедливости Своей, и каждый делает то, для чего он был сотворён, и идёт к тому, для чего он был создан. Благо и зло предопределены Аллахом рабам Его»**.

Комментарий:

493 Передал аль-Бухари (№ 4730) и Муслим (№ 2849).

Что касается выражения «Рай и Ад уже сотворены», то оно указывает на то, что Рай и Ад уже сотворены и существуют сейчас, так единогласно считают все приверженцы Сунны, и так было до тех пор, пока не появились му'тазилиты и кадариты, которые отвергли это, сказав: «Аллах создаст их в Судный день»! Причиной подобных высказываний является принцип, который они сделали законом для себя помимо установлений Аллаха, говоря, что Он должен сделать так-то и не должен делать так-то, сравнивая Его с деяниями творений, уподобляя деяния Аллаха деяниям творений. Став последователями Джахма, они стали отрицать атрибуты Всевышнего, и говорили: «Сотворение Рая до расчета бессмысленно, так как он будет бездействовать очень продолжительное время!». Так они отвергли тексты Откровений, противоречащие их ложным законам, которые они установили для Всевышнего Господа, и исказили Откровения, обвиняя в заблуждении и ереси тех, кто им противоречил.

Коран и Сунна подтверждают существование Рая и Ада, так, в Коране говорится о Рае:

﴿ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ﴾

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных» (3:133),

﴿ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ ﴾

«Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников» (57:21).

Также есть аяты, подтверждающие существование адского огня:

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١ ﴾

«Бойтесь Огня, который уготован неверующим» (3:131),

﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادٗا ٢١ لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابٗا ٢٢ ﴾

«Воистину, Геенна является засадой и местом возвращения для тех, кто преступает границы дозволенного» (78:21-22). Всевышний сказал:

﴿ وَلَقَدۡ رَءَاهُ نَزۡلَةً أُخۡرَىٰ ١٣ عِندَ سِدۡرَةِ ٱلۡمُنتَهَىٰ ١٤ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلۡمَأۡوَىٰٓ ١٥ ﴾

«Он уже видел его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела, возле которого находится Сад пристанища» (53:13), и пророк видел Лотос крайнего предела, а возле него райский сад пристанища. Об этом также говорится в двух сборниках достоверных хадисов со слов Анаса, в завершении рассказа о ночном вознесении:

«ثُمَّ انْطَلَقَ بِى جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِىَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِى مَا هِىَ - قَالَ - ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ».

«Затем Джибриль повел меня, и мы достигли Лотоса крайнего предела, и меня поразили цвета, и я не знал что это. Затем я вошел в Рай, и своды его (были) из жемчуга, а земля – из мускуса»[494].

Также в двух сборниках достоверных хадисов со слов Абдуллы ибн Умара передается, что посланник Аллаха сказал:

« إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

««Поистине, каждому из вас после смерти будут показывать место его по утрам и вечерам, и если (человек) будет из числа обитателей Рая, то (ему будут показывать его место) среди обитателей Рая. Если же он будет (одним) из обитателей огня, то (ему будут показывать его место) среди обитателей огня, и ему скажут: «Это будет твоим местом до тех пор, пока Аллах не воскресит тебя в День воскресения»»[495].

Ранее нами уже упоминался хадис аль-Бара бин Азиба: ««Тогда с небес раздастся голос: «Мой раб сказал правду, постелите ему постель из Рая, откройте ему одну из райских дверей». Он сказал: «И к нему будет доноситься его приятный запах…»»[496].

В сборнике достоверных хадисов Муслима упоминается хадис, переданный Айшей: «(Когда) произошло солнечное затмение, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал на молитву и (сначала) прочитал одну длинную суру. Потом он совершил долгий поясной поклон, потом выпрямился, потом начал читать другую суру, закончив же чтение, совершил (ещё один) поясной поклон, (выпрямился, а потом) склонился в земном поклоне, после чего таким же образом совершил второй ракаат и сказал: «Поистине, они являются двумя знамениями из числа знамений Аллаха, и поэтому если вы увидите (подобное), то молитесь, пока (затмение не закончится).

« رَأَيْتُ فِى مَقَامِى هَذَا كُلَّ شَىْءٍ وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِى جَعَلْتُ أُقَدِّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِى تَأَخَّرْتُ

Поистине, (находясь) на этом месте, я увидел всё то, что вам было обещано, и даже хотел взять (с собой) гроздь (винограда, растущего) в Раю, (что произошло) в тот момент, когда вы увидели, как я начал двигаться вперёд. И, поистине, я увидел, как (разные) части Ада сокрушают друг друга, что (произошло в тот момент), когда вы увидели, как я отошёл назад…»»[497].

[494] Передал аль-Бухари (№ 3207 и 3787) и Муслим (№ 164).

[495] Передал Малик в «аль-Муватта» (т. 1, стр. 239), а также аль-Бухари (№ 1379) и Муслим (№ 2866).

[496] Передал аль-Бухари (№ 1338 и 1374) и Муслим (№ 2870).

[497] Часть длинного хадиса переданного Муслимом (№ 901 и 903) и аль-Бухари (1212).

Также в двух сборниках достоверных хадисов передается хадис, рассказанный Ибн Аббасом о том, что когда при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, произошло солнечное затмение, и он полностью рассказал эту историю. В ней также говорилось: «(Люди) сказали: «О посланник Аллаха, мы видели, как ты взял что-то, (находясь) на своём месте, а потом мы видели, как ты отошёл назад». (В ответ на это пророк), да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« إِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا ، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مَنْهُ مَا بَقِيَتَ الدُّنْيَا ، وَأُرَيتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمَ قَطُّ أَفْظَعَ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا النِّسَاءَ » . قَالُوا بَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بَكُفْرِهِنَّ » . قِيلَ يَكْفُرْنَ بَاللَّهِ قَالَ « يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، ثُمَّ رَأَتْ مَنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مَنْكَ خَيْرًا قَطُّ »

«Поистине, я видел Рай и (протянул руки, чтобы) взять гроздь (растущих там плодов), и если бы я сумел сорвать её, то вы, несомненно, могли бы питаться (этими плодами) до скончания мира этого. Кроме того, мне было показано пламя (Ада), и я не видел ничего ужаснее, чем (то, что увидел) сегодня, и я увидел, что большинство обитателей Ада составляют женщины». (Люди) спросили: «О посланник Аллаха, почему же так?», и он сказал: «Потому что они неблагодарны». (Люди) спросили: «Они неблагодарны по отношению к Аллаху?». Он сказал: «Они неблагодарны по отношению (к своим) мужьям и не благодарят за (оказываемые им) благодеяния. Если ты всю жизнь станешь делать одной из таких добро, а потом она увидит от тебя что-нибудь (такое, что ей не понравится), то скажет: «Я никогда не видела от тебя добра!»»[498].

В сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Анаса передается:

وَايْمُ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رَأَيْتَ قَالَ « رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ »

«Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, если бы видели то, что видел я, то вы бы стали меньше смеяться и больше плакать». (Люди) спросили: «Что же ты видел, о посланник Аллаха», и он ответил: «Я видел Рай и Ад»»[499].

В сборнике «аль-Муатта» имама Малика, а также некоторых сборниках «Сунан» со слов Ка'ба ибн Малика приводится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمَنَ طَيْرٌ يَعْلُقُ فَى شَجَرَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدَهَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ »

«Поистине, душа верующего будет птицей, садящейся на деревья Рая, пока Аллах не вернет ее к телу в День воскрешения»[500].

[498] Передал аль-Бухари (№ 1052) и Муслим (№ 907).

[499] Передал Муслим (№ 426).

[500] Приводят Малик (№568), ан-Насаи (№2073), Ибн Маджа (№4271), и достоверность хадиса подтвердил шейх аль-Албани.

Этот хадис явно подтверждает то, что душа может войти в Рай до Судного дня.

В сборнике достоверных хадисов Муслима, а также в «аль-Муснаде» и «ас-Сунан» передается хадис, рассказанный Абу Хурайрой: «Посланник Аллаха сказал:

« لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةَ فَقَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلَهَا فِيهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لأَهْلَهَا فِيهَا قَالَ فَرجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوعِزَّتك لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلَهَا فِيهَا قَالَ فَرجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِىَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلَهَا فِيهَا. فَإِذَا هِىَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا. فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخلَهَا »

«Когда Аллах создал Рай и Ад, Он послал Джибриля в Рай, сказав: «Иди, и взгляни на него, и на то, что Я приготовил в нем для его обитателей». И он пошел и взглянул на Рай, и на то, что Аллах уготовал для его обитателей, и, вернувшись, сказал: «Клянусь Твоим величием, кто бы ни услышал о нем, он обязательно войдет туда». Тогда (Всевышний) приказал, и Рай был скрыт за трудностями, и Он сказал: «Вернись и взгляни на него, и на то, что Я приготовил в нем для его обитателей». И он вернулся и посмотрел, потом возвратился и сказал: «Клянусь Твоим величием, я боюсь, что никто не войдет туда». (Всевышний) послал его в Ад и сказал: «Иди и взгляни на него, и на то, что Я приготовил там для его обитателей». И он взглянул на него, и увидел, как одна его часть уничтожает другую, и, вернувшись, сказал: «Клянусь Твоим величием, никто кто услышит о нем, не войдет туда». И (Аллах) приказал, и Ад был сокрыт за страстями, и потом сказал: «Иди и взгляни на то, что Я приготовил в нем для его обитателей». Он пошел и взглянул, и, вернувшись, сказал: «Клянусь Твоим величием, я боюсь, что никто не спасется от того, чтобы войти туда»»[501], и Сунна содержит множество подобных свидетельств.

Что же касается слов тех, кто считает, что Рай который был обещан – это Рай, в котором находился Адам и откуда он был выведен, то его существование очевидно и сегодня, известны и различные мнения относительно этого.

Что же касается сомнений тех, кто говорит: «Они (Рай и Ад) еще не сотворены, так как если бы они уже существовали, то в Судный день они должны будут непременно исчезнуть вместе с теми, кто в них находится, на что указывают слова Всевышнего:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾

"Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика" (28:88) и

[501] Передал Абу Дауд (№ 4744), ат-Тирмизи (№ 2563), ан-Насаи (т. 7, стр. 3-4) и Ахмад (т. 2, стр. 332 и 354).

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾

“Каждая душа вкусит смерть” (3:185)».

Ат-Тирмизи в своем сборнике «ас-Сунан» передал хадис, рассказанный Ибн Мас’удом: «Посланник Аллаха сказал:

« لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّى السَّلاَمَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ »

«В ту ночь, когда я был вознесен, я повстречал Ибрахима, и он сказал: «О Мухаммад, передай мое приветствие своей умме, и сообщи им, что в Раю есть земля, умащенная благовониями[502], и пресная вода, и что в Раю есть незасаженные равнины[503], а саженцами для них (являются слова) «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Ля илаха илл-ллах» и «Аллах акбар»»»[504].

Имам ат-Тирмизи также передал хадис, рассказанный аз-Зубейром со слов Джабира, что пророк сказал:

« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ. غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ »

«Тот, кто скажет «Субханаллахи ва бихамдихи», тому в Раю будет посажено пальмовое дерево»[505]. Он сказал: «Это хороший достоверный хадис».

Некоторые еретики опровергают эти доводы и говорят, что если бы Рай уже был создан, и его сотворение – завершенным, то он не был бы незасаженными равнинами, и не было бы смысла в засевании его саженцами.

Также они используют аят, в котором Всевышний передал слова жены Фараона:

﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ ﴾

«Возведи для меня дом в Раю у Тебя» (66:11), (полагая, что он говорит о незавершенности создания Рая и, следовательно, доказывает отсутствие Рая в течение всего времени до Судного дня).

Ответ на их сомнения следующий: если, говоря это, вы имеете в виду то, что Рай не существует, подобно тому, как еще не было дуновения в трубу или воскресения людей из могил, то это – заблуждение,

---

[502] Мубаракфури пояснил, что «Тайиба турба» - значит «умащенная благовониями из миска и шафрана» (ат-Тухфа, 9/302-303) — *Прим. переводчика*.

[503] «Незасаженные» имеет два смысла: либо то, что в одной части Рая есть сады, а в других частях – пустые равнины, либо – Рай изначально является пустой равниной, а сады будут выращены для каждого человека отдельно в соответствии с количеством его праведных дел» (ат-Тухфа, 9/303) — *Прим. переводчика*.

[504] Передал ат-Тирмизи (№ 3458).

[505] Передал ат-Тирмизи (№ 3460 и 3461).



которое опровергается доказательствами, упомянутыми нами ранее, и им подобными.

Если же вы хотите сказать, что еще не завершено создание всего, что Аллах приготовил в Раю для его обитателей, и что Аллах продолжает создавать в нем вещь за вещью, и что когда верующие войдут в него, то Всевышний в этот момент создаст что-то еще, дополнительное, то это – истина, которую нельзя отвергнуть, и ваши доказательства все указывают только на этот смысл.

Что же касается того, что вы ссылаетесь на слова Всевышнего:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

«Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика» (28:88), то причиной этому – лишь ваше неправильное понимание аята, согласно которому Рай и Ад еще не существуют. Это подобно тому, как кто-то из ваших собратьев ссылается на этот аят, говоря, что Рай и Ад будут уничтожены, и что все кто в них находится, погибнут. Вы, как и ваши собратья, не поняли смысл этого аята, как поняли имамы ислама, которые сказали: «В этом аяте говорится о том, что погибнет все то, чему Аллах предписал погибнуть, а Рай и Ад были созданы, чтобы существовать вечно», так же и Трон, который является крышей Рая.

Истолковывая этот аят, некоторые полагали, что в нем говорится: «Всякая вещь погибнет, кроме власти Аллаха» или «кроме того, что было сделано в стремлении к Его лику». Также есть мнение, что после того, как Всевышний ниспослал аят:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٢٦﴾

«Все на ней (земле) смертны» (55:26), ангелы, надеясь на вечное существование, сказали, что все обитатели земли погибнут и стали надеяться на вечное существование, но Всевышний Аллах сообщил им, что все обитатели небес и земли умрут, сказав: **«Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика»** (28:88), и что только Он, Живой, Который не умрет, и в этот момент ангелы поняли: их также постигнет смерть. Так говорили те, кто хотел согласовать эти аяты, с теми, которые ясно указывают на вечное существование Рая и Ада, о чем будет скоро рассказано, если пожелает Всевышний Аллах.

Выражение: **«Они никогда не пропадут и не исчезнут»** – так считало большинство имамов, как из числа праведных предшественников, так и более поздних ученых.

Некоторые из них считали, что Рай будет существовать вечно, а Ад будет уничтожен. Оба этих мнения упоминаются во многих комментариях к Корану, а также в других книгах.

Джахм бин Сафван, глава тех, кто отрицал атрибуты Аллаха, считал,

что Рай и Ад не вечны, и никто до него не говорил ничего подобного – ни сподвижники, ни их последователи, ни имамы мусульман, ни приверженцы Сунны. Более того, подобные высказывания были отвергнуты большинством суннитов, которые обвинили его в неверии, и стали преследовать его и его последователей во всех уголках земли. Это мнение было следствием его искаженных взглядов, так как он считал невозможным существование беспрерывных и непрекращающихся событий, что было свойственно всем последователям порицаемого калама. Именно с помощью этого они пытались доказать возникновение материальных тел и возникновение всего, что подвержено изменениям, – этот принцип они сделали главным доказательством возникновения мира. Джахм считал, что явление, которое не имеет конца, не может иметь и начала, исходя из этого, он считал, что невозможно, чтобы Всевышний мог бесконечно совершать какие-то деяния в будущем, как невозможно, чтобы это было и в прошлом. Шейх му'тазилитов Абу-ль-Хузейль аль-Галлаф соглашался с ним в этом, но считал, что: «Это означает прекращение движения», утверждал, исходя из своей теории, что обитатели Рая и Ада прекратят любое движение и пребудут в состоянии абсолютного покоя, и никто из них не будет в состоянии сделать какое-либо движение.

Что касается вечного существования Рая, то об этом сообщил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Всевышний сказал:

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ١٠٨ ﴾

«Счастливые же пребудут в Раю. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, кроме того, что твой Господь пожелает из иного. Это будет неиссякаемый дар» (11:108), то есть пребывание в Раю будет вечным, и это не противоречит словам Всевышнего «кроме того, что твой Господь пожелает из иного».

Среди ученых из числа праведных предшественников существовали различные мнения относительно этой оговорки, некоторые считали, что в данном случае оговорка касается только тех, кто вошел в Ад, а потом был выведен оттуда.

Кто-то считал, что оговорка касается стояния в месте сбора в Судный день, кто-то – что времени нахождения в могилах и стояния в месте сбора.

Кто-то считал, что это оговорка сделана Аллахом, но Он не использует ее, подобно тому, как говорят: «Клянусь Аллахом, я ударю тебя, если не передумаю», но ты не собираешься передумывать, а уверен в том, что собираешься ударить.

Имам Сибавейх[506] указал, что оговорка «кроме того, что» может ис-

[506] Один из величайших знатоков арабского языка — *Прим. переводчика*.

пользоваться и в значении «однако», и тогда такой вид исключения будет называться «исключением между неоднородными объектами» (истисна мункаты'[507]) Этому мнению отдавал предпочтение и имам Ибн Джарир ат-Табари, говоря: «...ибо ничто не может нарушить обещания Всевышнего Аллаха», и что Аллах завершил смысл исключения словами «Это будет неиссякаемый дар». Примером этому может служить фраза: «Я даю тебе право жить в моем доме целый год, кроме того, что я пожелаю», ведь ее можно понять в смысле: «...целый год, сверх того, что я пожелаю», «...целый год, однако я пожелаю и больше» и т.п.

Также существует мнение, что исключение использовано здесь для того, чтобы подчеркнуть то, что, несмотря на свое вечное существование, они (люди) подчинены воле Аллаха, и никуда не могут от этого деться. Однако это не противоречит Его желанию и воле дать им вечное существование, как об этом говорится в словах Всевышнего:

﴿ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ (٨٦)

«Если бы Мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровение. И никто не защитил бы тебя от Нас» (17:86),

﴿ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾

«Если бы Аллах пожелал, то наложил бы печать на твое сердце» (42:24),

﴿ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ ﴾

«Скажи: «Если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его вам, и Он не стал бы обучать вас ему» (10:16). Аятов, подобных этим множество, в них Всевышний сообщает Своим рабам о том, что все подчинено Ему и происходит по Его воле, то, что Он пожелает – будет, а что не пожелает – не будет.

Еще одно мнение гласит, что в выражении «кроме того, что твой Господь пожелает из иного» слово «что» используется в значении «кто», и аят означает: «кроме того, кому твой Господь пожелает войти в Огонь за грехи из числа тех, кто в конце концов будет в числе счастливых». Были и другие мнения, но в любом случае это исключение относится к категории «муташабих»[508], а слова Всевышнего «Это будет неиссякаемый дар» – к «мухкам»[509], также как **«Это – Наш неиссякаемый удел»**

[507] «Истисна мункаты'» – вид исключения, когда исключенная часть не принадлежит по своему роду и смыслу к первоначальному множеству (смысл аята тогда будет следующий: «Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, однако твой Господь пожелает и иное»).

[508] «Муташабих» - аяты, смысл которых сложно истолковать однозначно, и которым среди ученых существует несколько пониманий – *Прим. переводчика*.

[509] «Мухкам» – аяты, которые имеют однозначное и прямое толкование – *Прим. переводчика*

(38:54), **«Там текут реки, не иссякают яства, и не исчезает тень»** (13:35), и **«Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда»** (15:48).

Всевышний Аллах подтвердил вечность существования Рая и Ада в нескольких аятах священного Корана, и сообщил, что **«Там они не вкусят смерти за исключением первой смерти»** (44:56), и здесь снова приводится исключение между неоднородными объектами (истисна мункаты'). Но если ты соединишь ее с оговоркой в словах Всевышнего: «кроме того, что твой Господь пожелает из иного», то поймешь смысл обоих аятов. И исключение в предыдущем аяте («Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, кроме того, что твой Господь пожелает из иного») относится к промежутку времени, в течение которого люди не находились в Раю, подобно исключению периода первой смерти из всего времени смерти. Эта смерть предшествует их вечной жизни, и является периодом отсутствия в Раю, предшествовавшим их вечной жизни.

Сунна также содержит большое количество доказательств вечности Рая и непрерывности его существования, в частности, пророк сказал: «Тот, кто войдет в Рай, будет жить в благоденствии и не будет несчастен, будет жить вечно и не умрет»[510]. Также он сказал: «Раздастся голос: «О обитатели Рая! Вы будете здоровы, и никогда не будете болеть, вы будете молоды и никогда не состаритесь, вы будете жить и никогда не умрете»»[511].

Ранее мы уже упоминали хадис о том, что смерть в облике белого барана зарежут между Раем и Адом, а потом будет сказано: «О обитатели Рая (вы пребудете в Раю) вечно и не (вкусите) смерти! О обитатели огня (вы пребудете в огне) вечно и не (вкусите) смерти!»[512].

Что же касается вечности адского огня и его непрерывного существования, то люди разделились в отношении его на восемь мнений:

1. Что те, кто войдет туда, останутся там навечно, так считали хариджиты и му'тазилиты.

2. Что находящиеся там будут подвергнуты мучениям, потом их природа изменится, и, став существами из огня, они будут получать там удовольствие, так их природа схожа с природой адского огня! Так считал Ибн Араби, глава тех, кто говорил о возможности единения человека и бога.

3. Что находящиеся там будут получать там наказание до определенного времени и потом выйдут оттуда, и их в Аду заменит другой

---

[510] Передал Муслим (№ 2836) со слов Абу Хурайры в следующей версии: «Тот, кто войдет в Рай будет жить в благоденствии и не будет несчастен, и его одежда не будет изнашиваться, и молодость его будет нескончаемой». Также этот хадис передан ад-Дарими (т. 2, стр. 332) и Ахмадом (т. 2, стр. 370 и 407).

[511] Передал Муслим (№ 2837) со слов Абу Хурайры и Абу Саида аль-Худри.

[512] Передал аль-Бухари (№ 4730) и Муслим (№ 2849).



народ. Так сказали иудеи пророку, но он отверг их ложь, как отверг ее Всевышний Аллах:

﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾﴾

«Они говорят: “Огонь коснется нас лишь на считанные дни”. Скажи: “Неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит Своему обещанию! Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?”. О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно» (2:80-81).

4. Что все находящиеся в Аду выйдут, и он останется пустым.

5. Ад исчезнет сам по себе, так как он сотворен, а то, что возникло, не может существовать вечно. Так считал Джахм и его последователи, и он не делал в этом различия между Раем и Адом, как мы упоминали это ранее.

6. Прекратится всякое движение находящихся там, они застынут и перестанут чувствовать боль. Так считал Абу аль-Хузейль аль-Галлаф, как мы упоминали ранее

7. Что Аллах выведет из Ада кого пожелает, как об этом говорится в Сунне, потом оставит его на какое-то время, а потом уничтожит, и он установит для Ада какой-то предел, до которого он будет существовать.

8. Что Всевышний Аллах выведет из адского огня кого пожелает, как об этом говорится в Сунне, и там будут оставлены только неверующие, и они останутся там навечно, как сказал ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах.

Итак, очевидна ошибочность всех мнений, кроме двух последних, которых придерживаются приверженцы Сунны, так давайте рассмотрим их доказательства.

Доказательствами в пользу первого мнения являются слова Всевышнего:

﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾

«Он скажет: «Огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно, если только Аллах не пожелает иначе!» Воистину, твой Господь – Мудрый, Знающий» (6:128),

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾﴾

«Несчастные пребудут в Огне, где они будут вдыхать и выдыхать. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля,

если только твой Господь не пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает» (11:106-107), и после исключений, употребленных в этих двух аятах, нет того, что говорится после исключения при упоминании Рая, и это слова Всевышнего:

﴿عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ ١٠٨﴾

«Это будет неиссякаемый дар» (11:108). Также Всевышний Аллах сказал:

﴿لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحۡقَابٗا ٢٣﴾

«Они пробудут там долгие годы» (78:23).

Это мнение – я имею в виду мнение о том, то Ад, в отличие от Рая исчезнет, передается со слов Умара, Ибн Мас'уда, Абу Хурайры, Абу Саида аль-Худри и других.

Абд бин Хумейд в своем известном «Тафсире» упоминает слова Умара, что он сказал: «Если бы обитатели огня находились бы в нем время равное песку в пустыне Алидж[513], то непременно настанет время, когда они выйдут оттуда», он упомянул это в комментарии к аяту **«Они пробудут там долгие годы»**.

Наказание Огнем является результатом гнева Всевышнего, а награда Раем – результатом Его милости, посланник Аллаха сказал:

« لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَاباً فَهُوَ عَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى »

«Когда Аллаха завершил творение, он написал надпись, и она (находится) над Троном: «Поистине моя милость опередила мой гнев»», в другой версии сказано «превышает мой гнев», это передано аль-Бухари в своем сборнике достоверных хадисов со слов Абу Хурайры.

Также они (те, кто считал, что Ад исчезнет) сказали: Всевышний Аллах сказал, что наказание – это **«мучения Великого дня»** (6:15), **«подвергнут страданиям в Мучительный день»** (11:26)и **«или пока не постигнут их мучения в бесплодный день»** (22:55), но ни в одном месте в Коране не говорится, что награда или блаженство будет длиться день. Всевышний Аллах сказал:

﴿قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنۡ أَشَآءُۖ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ

«Он сказал: «Я поражаю Своим наказанием, кого пожелаю, а Моя милость объемлет всякую вещь» (7:156). Передавая слова ангелов, Всевышний сказал:

﴿رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا

«Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и знанием»

[513] Алидж – пустыня в районе Мекки.



(40:7), и поэтому, непременно Его милость должна объять и тех, кто получает наказание, и если они в какое-то время не перестанут получать наказание, то, стало быть, милость не объяла их. В сборнике достоверных хадисов говорится о том, что продолжительность Судного дня пятьдесят тысяч лет[514], и те, кого подвергнут наказанию, различаются между собой в сроках наказания в зависимости от своих преступлений. То, что Аллах создал творения, которые будут вечно и бесконечно подвергаться наказанию, противоречит мудрости Мудрейшего и милости Милосерднейшего. То же, что Он создал творения, которых будет одаривать вечным блаженством и наслаждением, является следствием Его мудрости, и щедрость желаема сама по себе, мщение же есть следствие каких-то причин.

Также они сказали: доказательства, указывающие на вечность наказания и его нескончаемость, и что мучения будут постоянными, и что оно «не отступает» (25:65), – это истина, которой следует подчиниться, и относительно этого нет никаких разногласий. Но все это означает вечное нахождение в обители наказания до тех пор, пока она существует, и в это время из нее смогут выйти только исповедовавшие единобожие. Однако, существует различие между тем кто выйдет из заточения, а его темница останется такой как есть, или кто-то выйдет, потому что темница была полностью разрушена.

Те же, кто говорит о вечности Ада и о том, что он не исчезнет, ссылаются на слова Всевышнего:

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾﴾

«Им уготованы вечные мучения» (5:37),

﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾﴾

«Им не будет дано передышки, и они пребудут там в отчаянии» (43:75),

﴿فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾﴾

«Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений» (78:30).

Аллах также сказал:

﴿وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾

«...многобожники окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно» (98:6),

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾﴾

[514] Передал Муслим (№ 987) со слов Абу Хурайры, ан-Насаи (т. 5, стр. 12-14) и Абу Дауд (№ 1557).



«Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда» (15:48),

﴿وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧﴾

«Они никогда не выйдут из Огня» (2:167),

وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ

«Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко» (7:40),

﴿لَا يُقۡضَىٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُم مِّنۡ عَذَابِهَاۚ﴾

«С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся» (35:36), и

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥﴾

«мучения в Геенне, поскольку мучения там не отступают» (25:65), то есть постоянны.

Благословенная Сунна свидетельствует, что из огня выйдут те, кто сказал «Нет божества кроме Аллаха», и хадисы ясно указывают на то, что грешники из тех, кто исповедовал единобожие, выйдут из огня. Это касается только их, и если бы неверующие вышли из огня, то сравнялись бы с верующими, в том, что вечность существования Ада и Рая зависит не от них самих, а от того, что так Аллах пожелал.

Выражение «И Он сотворил тех, кто в них окажется» подтверждается словами Всевышнего:

﴿وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ﴾

«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей» (7:179). Айша сказал: «Посланник Аллаха был приглашен на погребальную молитву ребенка из ансаров, и я сказала: «О посланник Аллаха, благословен этот (ребенок), птичка из птиц Рая, не сделал ничего плохого, и не познал (плохого). И он сказал:

« أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِى أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِى أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ»

«Или иначе, о Айша, поистине Аллах создал для Рая обитателей, Он создал их, (когда) они (находились) в чреслах своих отцов. И создал для огня обитателей, Он создал их, (когда) они (находились) в чреслах своих отцов»»[515].

Всевышний Аллах сказал:

﴿إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٖ نَّبۡتَلِيهِ فَجَعَلۡنَٰهُ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٢ إِنَّا هَدَيۡنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٗا وَإِمَّا كَفُورًا ٣﴾

[515] Передал Муслим (№ 2662), Абу Дауд (№ 4713), ан-Насаи (т. 4, стр. 57) и Ибн Маджа (№ 82).



«Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным» (76:2-3), в данном аяте руководство по прямому пути имеет общее значение, но еще более общее значение имеет руководство, о котором говорится в аяте:

﴿رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ۝٥٠﴾

«Господь наш – Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь[516]» (20:50).

Все сущее делится на два вида: то, что зависимо по своей природе от чужой воли, и то, что движется по своей воле. Руководство для первого зависит от его природы, а второго – от того, к чему привела его воля, зависящая от его чувств и знания того, что может принести ему пользу или вред.

Далее, этот вид делится на три:

– те, кто желает только добра, и у него не возникает желание ничего другого, это ангелы;

– те, кто желает только зла, и у него не возникает ничего другого, это шайтаны;

– те, у кого возникает желание и того и другого, это человек.

Люди также делятся на три категории:

– те, вера, знания и разум которых преобладает над его желаниями и страстями, и они приближаются к ангелам;

– те, кто полностью противоположны им и приближаются к дьяволам;

– те, у кого животные страсти преобладают над разумом, такие приближаются к животным.

Это значит, что Всевышний создал два вида существования – то, что существует как осязаемое, материальное, и то, что существует неосязаемо,

[516] Существует два вида руководства: Руководство, заключающееся в указании, призыве обучении или наставлении, оно присуще всем творениям, им обладали посланники и те, кто за ними последовал, как сказал Всевышний: «и у каждого народа есть наставник» (13:7) и «Воистину, ты указываешь на прямой путь» (42:52). Второй вид руководства присущ только Аллаху, оно заключается в наставлении к истине, в укреплении и помощи в следовании по пути блага и успеха, и никто из творений не участвует в этом – ни приближенный ангел, ни пророк. Это руководство дается тем, кого Он выберет своей мудростью, и тогда человек стремится к истине, подчиняется и действует в соответствии ей. Таким образом, можно объединить слова Всевышнего «Воистину, ты указываешь на прямой путь» (42:52) и «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает» (28:56). Таким образом, руководство, которым Аллах охарактеризовал пророка – это указание к благому и истине, но указал на отсутствие того руководства, которое заключается в помощи и наставлении, см. «аль-Джами’ ли ахкам аль-Куран» (т. 1, стр. 160) и «Муфрадат ар-рагиб».

а только в знании. И подобно тому, как не может быть существования без того, чтобы Аллах создал это, так не может быть и руководства без Его знания. Все это указывает на совершенство Его мощи, подтверждает Его единственность и господство Всевышнего над мирозданием.

Выражение: **«И тех, кого пожелает, Он пошлёт в Рай по милости своей, а тех, кого пожелает, Он пошлёт в Ад по справедливости своей»** и так далее. Необходимо знать, что Всевышний Аллах лишает награды только тогда, когда лишает совершения причин, ведущих к этой награде, то есть совершения благих деяний, и как сказал Всевышний:

﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَا يَخَافُ ظُلۡمٗا وَلَا هَضۡمٗا ١١٢﴾

«А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления» (20:112).

Также Всевышний не накажет никого, пока тот не совершит поступков, являющихся причиной наказания, так Всевышний Аллах сказал:

﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠﴾

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое» (42:30).

Всевышний дает и лишает, и никто не может лишить того, что Он даст, и никто не даст того, чего Он лишит, но если Аллах облагодетельствует человека, дав ему веру и праведные деяния, и тогда Он не лишит ничего, что является их следствием.

Более того, Он даст человеку столько награды и близости к Себе, что глаза не видели подобного, и уши не слышали, и даже не могло представиться в сердце человека. Если же Аллах лишит этой награды, то только из-за отсутствия причин, в данном случае – благих деяний.

Нет никакого сомнения в том, что Он наставляет на истинный путь кого пожелает, а кого пожелает – вводит в заблуждение, но все это соответствует Его милости и основано на справедливости. Также и лишение причин – благих деяний, подчинено Его мудрости и справедливости. Что же касается получения результатов после выполнения необходимых для этого причин, то Он никогда не лишит их.

Поэтому, когда Аллах лишает человека веры и возможности совершать благие деяния, и наказывает его по причине их отсутствия, несмотря на то, что Он лишил человека изначально по своей мудрости и справедливости, то в обоих случаях Он достоин восхваления. Во всех ситуациях все данное Им – милость, и всякое Его наказание – справедливо, Всевышний Аллах мудрый, и Он все расставляет по своим местам. Об этом говорится в аяте:

﴿وَإِذَا جَآءَتۡهُمۡ ءَايَةٞ قَالُواْ لَن نُّؤۡمِنَ حَتَّىٰ نُؤۡتَىٰ مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِۘ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥۗ

«Когда им явилось знамение, они сказали: “Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха”. Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание» (6:124). Всевышний также сказал:

﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾

«Таким образом, Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: «Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?». Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» (6:53), и тому подобное, далее мы разъясним это подробнее, если пожелает Всевышний Аллах.

Выражение: **Способность как качество, при наличии которого бывает возможным совершение дел, а именно – бывает возможность успешно довести до конца начатое дело, называется способностью, сопутствующей действию, она может быть у человека только в момент совершения действия. Отличный от упомянутого вид – это та способность, которая тесно связана с понятиями «выбор человека», «обладание здоровьем» для совершения действия, «наличие силы и возможностей», «пригодность человеческого организма» к выполнению дела. Такая способность называется предшествующей действию, она бывает у человека до того, как он приступит к его исполнению. Именно к способности, предшествующей действию, обращены и применяются веления Всевышнего. Так, Он сказал: «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для неё»** (2:286).

Комментарий:

Такие понятия как «способность», «возможность», «сила» близки по смыслу. Подобного разделения способности, – как это упоминает ат-Тахави, придерживалось большинство приверженцев Сунны, и оно является золотой серединой. Так, кадариты и му’тазилиты сказали, что способность или сила для совершения действия возникает только перед действием, противоположного им мнения придерживалась небольшая группа из приверженцев Сунны, считавшая, что способность возникает непосредственно во время действия.

Большинство приверженцев Сунны считает, что человек обладает способностью, с которой связаны повеления или запреты Аллаха, и которая иногда бывает до действия, и не обязательно должна сопровождать его. Способность же, результатом которой является действие, обязательно должно присутствовать во время действия, так как невозможно совершения действия при отсутствии возможности или способности.

Что же касается способности с точки зрения здоровья, возможностей,

силы или необходимых средств, то она предшествует действию. Именно она упоминается в словах Всевышнего:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь» (3:97).

Как видно из аята, Всевышний обязывает совершить хадж, и веление Аллаха обращено к каждому верующему, который изначально обладает способностью для его исполнения (то есть способностью, предшествующей действию). Поэтому, если мы скажем, что способность бывает только сопутствующей действию, и способным совершить хадж называется только тот, кто в данный момент непосредственно исполняет ритуалы хаджа, то получится, что хадж является обязательным только для них – людей, занятых совершением хаджа! Из этого последует, что для остальных людей хадж вообще не является обязательным предписанием, и никто не должен быть наказан за оставление хаджа. Но подобная нелепость явно противоречит тому, что известно каждому об Исламе и не нуждается в специальном обосновании.

Также об этом говорят слова Всевышнего:

﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (64:16), где Он обязал нас быть богобоязненными в меру своих возможностей. Если бы тот, кто не боится Аллаха, изначально не обладал способностью быть богобоязненным, то веление Всевышнего об этом (боязни) распространялось бы только на тех, кто в данный момент его исполняет. А любой, кто не подчинился велению Аллаха, не мог бы быть наказан за свое ослушание, и ложность такого мнения очевидна.

Об этом говорится и в словах Всевышнего Аллаха:

﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾

«А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков» (58:4), и под способностью здесь понимается наличие определенных условий и пригодность человеческого организма.

Также Всевышний сказал об этом, передавая слова лицемеров, которые сказали:

﴿لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾

«Если бы мы могли, то непременно отправились бы с вами» (9:42). Аллах обвинил их во лжи за эти слова, и если бы речь шла о способности, которая является сутью способности к действию, то за свои слова о неспособности они не были бы обвинены во лжи. Но так как Всевышний обвинил их во лжи, то мы понимаем, что лицемеры пы-

тались оправдаться тем, за что на человеке не бывает греха, когда он не исполняет велений Аллаха – болезнью или отсутствием необходимых средств. Об этом говорится, начиная от слов Всевышнего:

﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾

«Нет греха на немощных, больных» (9:91) и до слов

﴿ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ ﴾

«Укора заслуживают только те, которые попросили тебя остаться дома, будучи богатыми» (9:93). Об этом же говорится и в следующем аяте:

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾

«Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах...» (4:25), здесь также идет речь о способности с точки зрения необходимых средств или причин. То же самое имеется в виду и в словах посланника, обращенных к Имрану бин Хуссейну: «Молись стоя, если не можешь – то сидя, а если не можешь – то (лежа) на боку», где говорится об отсутствии способности непосредственно в момент совершения действия.

Что же касается доказательства наличия способности непосредственно к самому действию, то в качестве одного из них упоминают слова Всевышнего:

﴿ مَا كَانُوا۟ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا۟ يُبْصِرُونَ ٢٠ ﴾

«ведь они не могли слышать и не видели» (11:20), и здесь имеется в виду не отсутствие средств или причин. Это будет разъяснено подробнее при рассмотрении выражения «и они не могут выполнить ничего, кроме того, что Он возложил на них», если на то будет воля Аллаха. Также об этом говорится и в словах спутника Мусы:

﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ٦٧ ﴾

«У тебя не хватит терпения находиться рядом со мной» (18:67) и

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ٧٢ ﴾

«Разве я не говорил, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной?» (18:72). В этих аятах говорится о непосредственной способности к терпению, а не причинах или средствах приобретения этого качества, так как Муса обладал ими, более того, разве ты не видишь, что он упрекнул его как раз за это? Нельзя упрекать того, кто не имеет возможности совершить действие из-за отсутствия необходимых для этого условий или причин, но упрека достоин только тот, кто воздержался от совершения действия, потому что упустил воз-

можность совершить его по причине занятости не тем, что ему было приказано.

Если кто-то скажет: «Способность возникает только во время действия», то ему следует возразить: «Способность не может быть одновременно присущей двум противоположностям, так как способность, которая сопровождает действие, свойственна только этому действию, она неразрывно связана с ним и не существует без него».

То же, что сказали кадариты, основываясь на своем ложном принципе, что Аллах одинаково дает возможность верующему и неверующему, благочестивому и грешному, но при этом они не говорят: «Аллах выделил только верующего, оказав ему помощь, в результате которой он и стал верующим». Наоборот, они говорят, что Аллах дал одинаковые возможности всем, но потом один самостоятельно выбрал богоугодное деяние, а другой – греховное, подобно тому, как если бы отец дал обоим сыновьям по мечу, но один стал сражаться им на пути Аллаха, а второй стал разбойником.

Однако это мнение является заблуждением согласно единогласному решению приверженцев Сунны и единой общины, которые признают предопределение, так как они считают, что Аллах оказал верующему особую милость, наделив его верой, которой лишен неверующий. Всевышний помог верующему совершать богоугодные деяния, но не помог в этом неверующему, как Он сказал об этом:

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ٧﴾

«Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение, таковы идущие правильным путем» (49:7). Кадариты говорят: «Эта любовь к вере (упомянутая в аяте) – одинакова для всех людей, и она означает разъяснение и проявление доказательств истины». Но аят свидетельствует о том, что это касается именно верующих, поэтому в нем и сказано **«таковы идущие правильным путем»**. Неверующих же нельзя назвать «идущими правильным путем», и Всевышний сказал:

﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ
كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٥﴾

«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну (или наказание) на тех, кто не верует» (6:125). В Коране много подобных примеров, в которых Всевышний разъясняет, что Он наставил на правильный путь такого-то и ввел в заблуждение такого-то, так Аллах сказал:

﴿مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾﴾

«Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника» (18:17), в дальнейшем мы дополнительно расскажем об этом, если пожелает Аллах.

Выражение: **«Действия рабов являются творениями Аллаха и приобретением людей»**.

Комментарий:

Среди людей существуют различные мнения относительно действий, которые люди совершают осознанно.

Джабариты – во главе с Джахмом бин Сафваном ас-Самарканди, считают, что Всевышний Аллах полностью управляет всеми деяниями творений, и все совершается ими по принуждению, подобно непроизвольному дрожанию, пульсации вен, движениям деревьев, и так далее. И то, что эти деяния приписываются творениям, говорится лишь в переносном смысле, подобно тому, как что-то связывают с местом, где оно проявляется, а не с местом, где оно возникает.

Совершенно противоположное мнение высказывают му'тазилиты, которые говорят: «Все сознательные действия, совершаемые живыми существами, созданы ими самими, и не имеют отношения к творению Аллаха», при этом среди них есть разногласия относительно того, распоряжается ли Аллах деяниями людей или нет.

Сторонники истины из числа приверженцев Сунны сказали: «Деяния людей, греховные или богоугодные, сотворены Всевышним Аллахом, и истина в том, что только Всевышний обладает таким атрибутом как творение, и нет других творцов помимо Него». Таким образом, джабариты проявили крайность в утверждении предопределения и полностью отрицали участие человека, и это подобно тому, как излишество в утверждении атрибутов Аллаха привело к антропоморфизму. Кадариты наоборот, полностью отрицали предопределение, и сделали человека творцом своих деяний наряду с Всевышним Аллахом, и поэтому пророк назвал их огнепоклонниками в мусульманской общине[517].

По Своей воле Всевышний Аллах направил верующих – приверженцев Сунны, к единственно правильному суждению в этом вопросе, в кото-

[517] Посланник Аллаха сказал: «Кадариты – огнепоклонники в мусульманской общине, поэтому если кто-то из них заболеет, то не навещайте их, а если умрет – не присутствуйте на их похоронах», хадис приводится Абу Даудом в главе «Предопределение» со слов Ибн Умара. Это объясняется тем, язычники-дуалисты верили в то, что все управляется двумя началами – светом и тьмой, и свет создал добро, а тьма – зло. Именно в этом кадариты похожи на них, так как считают, что Аллах создал все хорошее, творцами же плохого являются те, кто эти дурные деяния совершил — *Прим. переводчика*.

ром разделились все люди, и Аллах ведет по прямому пути тех, кого пожелает! Каждое верное доказательство, которое приводит джабарит, указывает только на то, что Аллах – творец всего, что Он властен над каждой вещью, и что деяния Его рабов являются Его творениями, и то, что Он пожелает – будет, а что не пожелает – не будет. Но это не означает, что раб не совершает этих действий в действительности, или что он не совершает их по собственной воле и на основе осознанного выбора, или что его деяния подобны непроизвольному дрожанию, дуновению ветра или движениям деревьев.

Каждое верное доказательство, которое приводит кадарит, указывает только на то, что человек действительно сам совершает свои действия, и что он совершает их действительно в соответствии со своей волей и на основе осознанного выбора, и что деяния приписываются человеку, так как он совершает их в действительности. Но в тоже время это не означает, что деяния не предопределены Всевышним Аллахом, или что они происходят против Его воли и желания.

Если объединить верные аргументы каждой из сторон, то это будет указывать только на то, на что указывал Коран и все ниспосланные Аллахом Писания – на то, что могущество и воля Всевышнего охватывают все что происходит во Вселенной. Это касается как материальных предметов, так и действий, и что рабы Аллаха в действительности совершают свои действия, и заслуживают за это похвалы или порицания.

Так происходит в действительности, и доказательства истины не противоречат друг другу, более того, подтверждают одно другое. Этот сокращенный труд не позволяет привести доказательства каждой их сторон, каждое из которых опровергает другое, и из доказательств, приводимых каждой стороной, следует несостоятельность аргументов другой стороны. Тем не менее, я упомяну часть того, на что ссылается каждая из сторон, а потом разъясню, что они не означают того ложного смысла, который им пытаются придать.

В частности, джабариты ссылаются на слова Всевышнего:

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾

«Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил» (8:17), где Аллах отрицает бросание пророка, и говорит, что это Он бросил. Таким образом, по мнению джабаритов, это указывает, что человек не совершает своих деяний, и они сказали: «Воздаяние не связано с деяниями, так как посланник Аллаха сказал:

« لاَ يَدْخُلُ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلَهِ ». قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ »

«Никто не войдет в Рай за свои деяния», и когда его спросили: «И

даже ты, о посланник Аллаха?», он ответил: «Ни я, если только Аллах не охватит меня своей милостью и щедростью»[518].

Кадариты же ссылаются на слова Всевышнего:

﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ١٤﴾

«Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!» (23:14), говоря, что воздаяние за деяния подобно обмену, как сказал Всевышний:

﴿جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٧﴾

«за то, что они приобретали» (32:17) и

﴿وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧٢﴾

«Этот Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали» (43:72), и тому подобное.

Что касается аята, на который ссылались джабариты – **«Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил»**, то он является доказательством против них самих, так как Всевышний сам подтвердил, что бросил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказав «когда бросал». Из этих слов ясно: то, что Аллах отвергает вначале, совсем не то же самое, что Он утверждает в конце. Смысл этого станет ясным, если обратить внимание на то, что бросание имеет начало и конец, началом является бросок, а завершением – достижение цели, хотя каждое из них называется броском. Итак, смысл этого аята (хотя Аллаху это известно лучше) следующий: «И не ты попал, сделав бросок, а это Аллах попал в них». В противном случае, если признать слова джабаритов правильными, можно было бы сказать: «Не ты молился, когда молился, а молился Аллах», «Не ты постился, когда постился, а постился Аллах», «Не ты прелюбодействовал, когда прелюбодействовал…», «Не ты воровал, когда воровал…», и таким образом, их заблуждение очевидно.

Что же касается взаимосвязи воздаяния с поступками, то и джабариты и кадариты заблуждались в этом вопросе, и Аллах указал истинный путь приверженцам Сунны, хвала Ему и слава. Так частица «ب» имеет различные значения в зависимости от того, используется ли она в отрицательном или утвердительном предложении. Так, в словах посланника Аллаха: «Никто не войдет в Рай за свои деяния» «ب» придает слову «деяния» значение эквивалента или замены, и означат деяния, которые человек совершает в качестве оплаты за вход в Рай, как считали му'тазилиты, говоря, что за свои деяния человек приобретает перед своим Господом право войти в Рай!

[518] В этой версии хадис передан Ахмадом (т. 2, стр. 256) со слов Абу Хурайры, также этот хадис передан аль-Бухари (№ 5673 и 6363), Муслимом (№ 2816), Ибн Маджа (№ 4201), и Ахмадом (т. 2, стр. 235 и 256).



Но это происходит по милости Всевышнего, и «ب» в словах Аллаха: **«тем, что они приобретали»** (32:17) и им подобных имеет значение причины. Поэтому смысл аята будет таков: «войдут по причине своих деяний», а так как Всевышний Аллах является Творцом и причин, и результатов, то в любом случае человек войдет в Рай только по Его милости.

Если же говорить о том, что му'тазилиты ссылаются на слова Всевышнего: **«Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!»** (23:14), то смысл этого аята таков: «Аллах – лучший придающий облик и размер», слово «творение» в данном аяте означает «придание формы», это и имеется в виду в этом аяте, что подтверждается словами Всевышнего:

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

«Аллах – Творец всякой вещи» (39:62). В этом аяте говорится о том, что «Аллах творец каждой сотворенной вещи», и деяния рабов Его входят в понятие «всякая вещь». Одним из наиболее заблудших является утверждение о том, что речь Аллаха входит в понятие «всякая вещь», хотя это один из Его атрибутов, и невозможно, чтобы атрибут Аллаха был сотворен, и наоборот, они исключили деяния Его рабов из понятия «все». Разве не попадает под общий смысл слова «всякая вещь» только то, что является сотворенным? А сущность Аллаха и Его атрибуты не могут быть в числе «всего», куда входит все сотворенное. Также и слова Всевышнего:

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦ ﴾

«Аллах сотворил вас. Что же вы делаете?» (37:96), и в данном случае Ибрахим, мир ему, упрекнул их за то, что они поклонялись изваянию, и аят свидетельствует о том, что изваяние – это творение Всевышнего Аллаха, но оно стало изваянием в результате их действий. Таким образом, то, что является результатом их деяния, является творением Аллаха, и если бы сам процесс ваяния не был бы творением, то бы и само изваяние не было бы творением Аллаха, просто было бы деревом или камнем. Абу аль-Хусейн аль-Басри, имам поздних му'тазилитов, сказал: «Знание того, что человек сам создает свое деяние, принимается как аксиома, без доказательств», а ар-Рази упоминал, что возможное сотворенное действие непременно нуждается в причине, которая толкнет к действию, а в случае ее отсутствия становится невозможным в случае его отсутствия. Оба эти утверждения верны в том, что касается истинного знания, но заявление каждого из них о том, что это обязательное знание отрицает то, что заявляет второй, не соответствует истине. Оба они правдивы в том, что касается истинного знания, но их ошибка в том, что каждый из них отрицает ту часть истины, которой обладает другой. Нет никакого противоречия между тем, что человек может сам

совершать свои деяния, и тем, что эти действия возникают по воле Всевышнего Аллах, подобно тому, как сказал Аллах:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾﴾

«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик и внушил ей ее порочность и богобоязненность!» (91:7-8). Его слова «и внушил ей ее порочность и богобоязненность» – это подтверждение предопределения, а слова «внушил ей» указывают на признание того, что деяние исходит от человека, и на то, что «порочность и богобоязненность» также относятся к душе, чтобы она знала о том, что она может быть скверной или богобоязненной. Следующие за этим слова Всевышнего

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾﴾

«Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее» (91:9-10) также подтверждают совершение этих действий человеком, и в Коране много подобных примеров.

Итак, деяния в действительности совершаются человеком, но являются творениями Аллаха, и является объектом Его действия, не являясь при этом деянием Аллаха непосредственно. Таким образом, существует разница между действием и объектом действия, творением и сотворенным, на что указал шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Всевышний, сказав: «Действия рабов являются творениями Аллаха и приобретаются людьми», подтверждая, что рабы обладают деяниями и приобретают их, и приписал их творение Всевышнему Аллаху. «Приобретение» – это действие, в результате которого совершающий его получает пользу или вред, как сказал Всевышний:

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

«Ей (душе) достанется то, что она приобрела, и против нее будет то, что она приобрела» (2:286).

Выражение**: «Всевышний Аллах возлагает на них лишь то, что они могут выполнить, и они не могут выполнить ничего, кроме того, что Он возложил на них. Это является разъяснением слов «Нет мощи и силы ни у кого, кроме как с помощью Аллаха», мы говорим: никто не сможет придумать что-либо и предпринять что-либо, или сделать даже движение, чтобы прекратить ослушания, если ему не поможет Аллах. И никто не найдёт в себе достаточной силы для того, чтобы повиноваться Аллаху и утвердиться в повиновении Ему, если только Аллах Всевышний не посодействует человеку в этом. Все происходит по желанию Аллаха Всевышнего, Его знанию, решению и предопределению.**

Его желание преобладает надо всеми остальными желаниями, а Его решение побеждает все уловки. Он делает то, что пожелает, но никогда не творит несправедливости: “Не спрашивают Его о том, что Он делает, а их спросят” (21:23)**».**

Комментарий:

Выражение **«Всевышний Аллах возлагает на них лишь то, что они могут выполнить»** основано на словах Всевышнего Аллаха:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (2:286) и

﴿ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

«Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей» (6:152).

Передают, что Абу аль-Хасан аль-Аш’ари считал, что разум допускает возможность того, что на человека может быть возложено то, что ему не по силам, но в дальнейшем среди его последователей возникли разногласия. Существует ли подобное в шариате или нет? Те, кто говорил, что такие свидетельства имеются, ссылались на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал уверовать Абу Лахаба, о котором Всевышний сообщил, что он не уверует и **«Он попадет в пламенный Огонь»** (111:3). Итак, по их мнению, это означает, что ему (Абу Лахабу) повелевалось уверовать в то, что он никогда не станет верующим! Выходит, что он был обязан выполнить две взаимоисключающие вещи в один момент, а это невозможно! Ответом на это является то, что мы не принимаем утверждения о том, что ему было приказано уверовать в то, что он не уверует, так как он обладал способностями, необходимыми для веры, и был в состоянии обрести веру. Следовательно, на него не было возложено ничего непосильного, как было разъяснено, когда ранее мы говорили о способности. Также нельзя сказать, что в словах Всевышнего: **«Назовите мне их имена…»** (2:31) Аллах повелевает ангелам назвать имена вещей, несмотря на их незнание, или в обращении к тем, кто создает изображения живых существ «Оживите то, что вы создали»[519], и в им подобных, заключено повеление совершить заведомо непосильное. Это объясняется тем, что в данном случае то, что от них требуется, не относится к категории деяний, за совершение которых обещана награда, а за несовершение – наказание, а является речевым оборотом, который служит лишь для того, чтобы подчеркнуть их неспособность и слабость.

---

519 Передал аль-Бухари (№ 5951 и 7558) со слов Умара, что посланник Аллаха сказал: «Поистине, те, которые создают эти изображения, в День воскресения будут подвергнуты мучениям, и им скажут: “Оживите то, что вы создали!”», этот хадис также передан Муслимом (№ 2108).

Также и обращение верующих с мольбой «**Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу**» (2:286) не подтверждает этого, так как обременение тем, что не под силу не является требованием исполнить, и возможно, что Всевышний Аллах водрузит на них гору, и они умрут. Ибн аль-Анбари сказал, что эти слова означают «Не возлагай на нас того, что нам трудно будет исполнить, даже если мы будем в состоянии сделать это, испытывая трудности». Он также сказал, что Всевышний обращался к арабам на их языке так, чтобы они могли понять это, и когда один из них говорил тому, кого ненавидит: «Я не могу смотреть на тебя», это означало, что он может смотреть, но это тяжело для него. Таким образом, с мудростью несовместимо то, чтобы человеку было приказано поднять гору, и если он сделает это, то получит вознаграждение, а если откажется – будет наказан, так как Аллах Сам сказал, что Он возлагает на человека лишь то, что возможно выполнить.

Некоторые из них (сторонников Абу аль-Хасана аль-Аш'ари) говорят о возможности того, что от человека будет потребовано выполнить то, что невозможно совершить обычно, но возможно само по себе, что даже представить такое невозможно, и поэтому разум не в состоянии понять подобное повеление.

Среди них есть и те, кто считает, что нельзя требовать совершить то, что не под силу, в отличие от того, что нельзя совершить по причине занятости противоположным действием, и в таком случае это возможно. В таком случае их позиция в целом по смыслу совпадает с мнением праведных предшественников и авторитетных имамов. Однако то, что они говорили, что человек не совершает какие-то действия, потому что занят чем-то противоположным ему, является нововведением с точки зрения шариата и арабской лексики, так как означает, что все, что человек не делает, он не делает по причине своей неспособности сделать это.

Они придерживались подобного мнения, так как говорили, что способность возможна только вместе с деянием, и что каждый, кто не совершает чего-либо, не совершает это из-за своей неспособности. Это противоречит Корану, Сунне и единогласному мнению сподвижников и их последователей, а также пониманию большинства обладателей разума, как мы упоминали об этом ранее, говоря о способности и возможности.

Что же касается способности, сопутствующей действию, то известно, что она никак не является условием для исполнения обязанностей (таклиф), и в этом случае способность в действительности есть не что иное, как желание совершить действие. Они ссылаются на слова Всевышнего:

﴿مَا كَانُوا۟ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾

«**ведь они не могли слышать...**» (11:20), и

﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾﴾

«Он сказал: «Ты не сможешь находиться рядом со мной в терпении» (18:67), но в этих аятах речь не идет о воле к действиям, которую они назвали способностью. В этих аятах говорится о способности, предшествующей действию! Аллах упрекнул их (неверующих в предыдущем аяте) за то, что они не могли и слышать о вере, и если бы здесь подразумевалась та способность, которая сопутствует действию, то это значило бы, что все творения не способны слышать до того, как они услышат! Таким образом, нет смысла подчеркивать это, но они не могут слышать этого либо по причине своей ненависти к истине и ее неприятием, либо по причине ненависти к ее обладателю, либо по причине следования своим страстям. Муса, мир ему, не мог терпеть того, что внешне противоречило шариату, так как не знал об истинной сути происходящего, таковы особенности арабского языка и языка других народов, когда о том, кто ненавидит кого-то, говорят: «Он не может сделать для него ничего хорошего». И, наоборот, о том, кто любит кого-то, говорят: «Он не сможет наказать его» из-за сильной любви и неспособности причинить ему страдания, и это выражение используется подобно тому, как говорят: «Я буду бить его до смерти», но в данном случае речь идет не о желании убить, а о желании сильно избить. Однако такая неспособность к терпению не является оправданием ни для кого, так как если бы Всевышний приказывал совершать только то, что желают Его создания, то это бы привело к беспорядку в небесах и на земле, так, Аллах сказал:

﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾

«А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них» (23:71).

Выражение «и они не могут выполнить ничего, кроме того, что Он возложил на них» означает, что они могут только то, для чего Всевышний наделил их способностями. Способность в данном случае является одним из проявлений наставления Всевышнего, а не возможностью с точки зрения здоровья, способностей, наличия необходимых средств и так далее. Выражение **«Нет мощи и силы ни у кого, кроме как с помощью Аллаха»** является подтверждением предопределения.

Шейх ат-Тахави сам прокомментировал смысл этого выражения. Но тогда в словах автора возникает некоторое затруднение, когда он говорит: «Они не могут выполнить ничего, кроме того, что Он возложил на них», то понятно, что «возложение обязанностей» на человека (таклиф) является комплексом различных повелений и запретов, изданных Всевышним для Своих рабов, однако вовсе не связано с понятием «способность». Другими словами, приказы Аллаха – это одно, а способности

человека – это совершенно другое. Однако из слов автора можно понять, что он не видит разницы между этими двумя вещами, а считает их одним и тем же! А это есть грубая ошибка, так как люди обладают способностями совершать больше, чем то, что Аллах возложил на них. Однако Аллах не стал возлагать большего, а пожелал для людей легкости и простоты. Всевышний сказал:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (2:185),

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨﴾

«Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым» (4:28) и

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾

«и (Он) не сделал для вас никакого затруднения в религии» (22:78). Но если бы Он потребовал от нас большего, мы непременно бы смогли исполнить это, но Аллах смилостивился над нами и облегчил нам, не сделав для нас в религии затруднения. Таким образом, в исследуемой фразе автора есть некоторое колебание, обратите на это внимание.

В выражении «Все происходит по желанию Аллаха Всевышнего, Его знанию, решению и предопределению» под словом «решение» имеется в виду один из двух видов решения Аллаха – решение нерелигиозное, общее. Так как решение бывает двух видов – решение религиозное и решение нерелигиозное, также как и воля Аллаха, повеление, дозволение, предписание, суждение, запрет, слова Аллаха и так далее.

Что касается решения нерелигиозного, всеобщего, то о нем говорится в словах Всевышнего:

﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖ فِي يَوۡمَيۡنِ﴾

«Он решил сотворить их семью небесами за два дня» (41:12).

О решении, как о религиозном или законодательном повелении, говорится в аяте:

﴿۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾

«И вынес решение твой Господь: не поклоняться вам никому, кроме Него» (17:23).

Что касается разницы между религиозным и нерелигиозным желаниями Всевышнего, то мы рассмотрели это, когда комментировали выражение ат-Тахави **«И бывает только то, что Он пожелает»**.

Примером повеления нерелигиозного, всеобщего, являются слова Всевышнего:

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾

«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается» (36:82).

О повелении религиозном как о законодательном установлении, говорится в словах Всевышнего:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро...» (16:90) и

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам» (4:58).

О дозволении нерелигиозном, связанном с предопределением, упоминается в словах Всевышнего

﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾

«...но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха» (2:102).

Что же касается дозволения религиозного, используемого в законодательном значении, то примером этого являются слова Аллаха

﴿مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّينَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾

«Срубили ли вы пальмы или оставили их стоять на их стволах – на то было соизволение Аллаха...» (59:5).

Примером нерелигиозного предписания Всевышнего, связанного с сотворением, являются слова Всевышнего

﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٖ وَلَا يُنقَصُ مِنۡ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ١١﴾

«Даруется долгожителю долгая жизнь или укорачивается его жизнь, все это есть в Писании (Хранимой скрижали). Воистину, это для Аллаха легко» (35:11), и

﴿وَلَقَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلذِّكۡرِ أَنَّ ٱلۡأَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ ١٠٥﴾

«Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании (Хранимой скрижали), что землю унаследуют Мои праведные рабы» (21:105).

Что же касается предписания религиозного как установления, то об этом говорится в словах Всевышнего

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾

«Мы предписали им в нем: душа – за душу» (5:45) и



﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост» (2:183).

О нерелигиозном, всеобщем суждении, связанном с сотворением, говорится в следующих аятах:

﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٨٠﴾ ﴾

«Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне, или пока Аллах рассудит относительно меня. Воистину, Он – Наилучший из судий» (12:80), и

﴿ قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾ ﴾

«Он сказал: “Господи! Рассуди по справедливости. У нашего Милостивого Господа надо просить помощи против того, что вы приписываете”» (21:112).

Что же касается религиозного суждения, то примером могут являться слова Всевышнего

﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ ﴾

«Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в ихраме. Воистину, Аллах выносит Свое суждение так, как Он пожелает.» (5:1), и

﴿ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾

«Таково суждение Аллаха. Он судит между вами» (60:10).

Примером нерелигиозного, всеобщего запрета связанного с сотворением, являются слова Аллаха

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾

«Он сказал: “Тогда она будет запретна для них в течение сорока лет. Они будут скитаться по земле”» (5:26), и

﴿ وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ ﴾

«Запрет лежит на селениях, которые Мы погубили, и они не вернутся» (21:95).

Что касается религиозного запрета с точки зрения шариата, то примером этого могут быть следующие аяты:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ مَخْمَصَةٍ ﴾

«Вам запрещены мертвечина и кровь» (5:3) и

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ ﴾

«Вам запретны ваши матери...» (4:23).



Примерами нерелигиозного, всеобщего «Слова» Всевышнего относительно сотворения или создания чего-либо, является аят

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟﴾

«Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила (Израиля), поскольку они проявили терпение» (7:137), об этом также говорится и в словах посланника Аллаха: «Я прибегаю к совершенным словам Аллаха, которые не может преступить ни благочестивый, ни грешный»[520].

Что же касается религиозного слова Аллаха, являющигося повелением, то об этом говорится в следующем аяте:

﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾

«Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) словами (повелениями), и тот выполнил их» (2:124).

Выражение **«Он делает то, что пожелает, но никогда не творит несправедливости»**, на это указал Коран, говоря о том, что Аллах всегда справедлив со своими рабами и лишен несправедливости, и отображает позицию, среднюю между мнением кадаритов и джабаритов. Та несправедливость и мерзость, которую совершают сыны Адама, не называется несправедливостью и мерзостью, исходящей от Аллаха, как считали кадариты и му'тазилиты, так как является уподоблением Аллаха Его творениям и сравнением Всевышнего с ними.

Несправедливость не является выражением «о чем-то невозможном», которое не входит в способность Аллаха, как считают некоторые мутакаллимы, говоря: «невозможно, чтобы несправедливость относилась к тому, что Аллах может сделать и предопределить! Наоборот, все возможное, если это исходит от Него, будет справедливостью. Поэтому зло или несправедливость может исходить от того, кто подчиняется повелениям или запретам, а Аллах не таков». Но слова Всевышнего:

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾﴾

«А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления» (20:112),

﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾﴾

«Мое Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами»» (50:29),

﴿وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾﴾

«Мы не поступили с ними несправедливо – они сами поступали несправедливо» (43:76),

﴿وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾﴾

520 Передано Ахмадом (т. 3, стр. 419) и Ибн ас-Сунни в «Деяниях дня и ночи» (№ 642).

«Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (18:49) и

﴿ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٧﴾﴾

«Сегодня каждая душа получит только то, что она приобрела, и не будет сегодня несправедливости. Воистину, Аллах скор в расчете!» (40:17), указывают на несостоятельность этого мнения.

Также это подтверждается тем, что пророк передал от своего Господа: «О рабы Мои! Поистине я сделал несправедливость запретной для Себя, и сделал ее запретной между вами, так не притесняйте друг друга»[521], что указывает на два важных момента:

1. Всевышний Аллах сделал несправедливость запретной для Себя, а невозможное не может быть запретным или разрешенным;
2. Он сообщил о том, что сделал несправедливость запретной для Себя, так же, как сообщил о том, что предписал Себе быть милосердным. Это опровергает их мнение о том, что несправедливость может исходить только от того, кто подчиняется повелениям или запретам, а Аллах не таков.

Им следует сказать, что Всевышний предписал Себе быть милосердным, и сделал зло запретным для Себя, и Он предписал и запретил Себе то, совершение чего для Него возможно.

Также об этом свидетельствуют слова Всевышнего: **«...и не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления»** (20:112), которые ученые из числа праведных предшественников комментировали следующим образом: «Несправедливость – это обвинение в грехах, совершенных другими, а ущемление – уменьшение награды за совершенные благодеяния», как об этом сказал Всевышний Аллах:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

«Ни одна душа не понесет чужого бремени» (17:15).

Об этом свидетельствует и то, что человек не может бояться невозможного, как и не старается быть в безопасности от невозможного, наоборот, он старается спастись от того, что, возможно, постигнет его. Поэтому когда Всевышний пообещал ему (человеку) безопасность, сказав:

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾﴾

«А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления» (20:112), то стало очевидно то, что он искал защиты от того, что возможно. Также об этом свидетельствуют и слова Аллаха:

---

521 Этот хадис уже упоминался нами ранее.

﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾﴾

«Он скажет: «Не препирайтесь предо Мной. Мое Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами»» (50:28-29), так как в них Всевышний не отрицает того, чего не может совершить. Наоборот, Он отрицает то, что возможно и что Ему под силу – воздать им тем, чего они не совершали. Согласно же их мнению, Аллах не нуждается в том, чтобы отрицалось происхождение от Него каких-либо действий вообще, и нет необходимости говорить, что Он свят и чист от совершения чего-либо, так как все Его действия – благо. Таким образом, согласно их мнению, в действительности плохих деяний не существует, более того, они невозможны, а невозможное не существует в действительности.

Но Коран указывает на несостоятельность этого мнения в тех аятах, в которых Аллах отрицает недостойные Его деяния, и становится очевидным, что Он чист и свят от совершения всего плохого, заслуживающего порицания, так же, как чист и свят от недостойных и порицаемых характеристик. Об этом говорится в словах Аллаха:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾﴾

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (23:115), в которых Всевышний очищает Себя от того, что Он мог создать творения просто ради забавы, опровергая слова тех, кто считает подобным образом.

Аяты:

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾﴾

«Неужели Мы мусульман приравняем к грешникам?» (68:35),

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾﴾

«Неужели Мы приравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы приравняем богобоязненных к грешникам?» (38:28) также опровергают слова тех, кто допускает, что Аллах может уравнять тех и других. Его слова

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾﴾

«Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!» (45:21) также являются возражением тем, кто считает, что Аллах может поступить подобным образом, а также сообщением о том, что подобные рассуждения скверны и отвратительны, и что Аллах чист от всего этого.



Абу Дауд и аль-Хаким в «аль-Мустадрак» приводят хадис, переданный Ибн Аббасом, Убадой бин Самитом и Зейдом бин Сабитом, что пророк сказал:

لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتَهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنْ أَعْمَالِهِمْ.

«Если Аллах подвергнет наказанию обитателей небес и земли, то он накажет их, будучи справедливым, а если окажет им Свою милость, то эта милость будет лучше, чем их деяния»[522]. Этот хадис – один из тех, на которые ссылались джабариты, что же касается кадаритов, то он противоречит их ложным принципам, и поэтому они либо считали его ложным, либо истолковывали так, как им было выгодно.

Наиболее верной в этом вопросе является позиция приверженцев Сунны, которые приняли и признали этот хадис, из которого узнали о величии Всевышнего Аллаха, узнали о величии даров Аллаха Своим созданиям. Из этого хадиса они узнали также о том, что творения никогда не смогут отблагодарить Его за эти дары, либо по причине своей слабости или невежества, либо по причине пренебрежения ими, или же отсутствия благодарности, на которую они были способны, пусть даже в какой-то степени. Это объясняется тем, что Аллах достоин того, чтобы обитатели небес и земли подчинялись Ему и никогда не нарушали Его повелений, постоянно поминали и не забывали Его, благодарили и не проявляли неблагодарности. Также Он достоин того, чтобы вся сила любви, надежды, упования, боязни, чувства постоянного контроля, страха и надежды, все это полностью было обращено и привязано только к Нему. Это состояние, когда сердце постоянно полно любовью и обожествлением только Его одного, когда язык постоянно занят поминанием Аллаха, а все тело занято поклонением Ему.

Нет сомнения, что, в общем, это возможно, но люди скупятся делать это, и только одному Аллаху известна степень этой скупости, и даже многие преданные рабы Аллаха скупятся в какой-то мере, хотя в чем-то и исполняют все это. Есть ли тот, чья воля никогда не противоречит тому, что желает Аллах, или тому, совершение чего Он любит? Кто из нас никогда не совершает того, что бы противоречило цели его сотворения, хотя бы раз в жизни, и поэтому если Всевышний справедливо воздал бы всем обитателям небес и земли, то Его наказание было бы справедливым.

Итак, максимум, на что способен раб Всевышнего – это раскаяться во всем и признать свои грехи, но и тогда принятие раскаяния есть исключительная милость и благодеяние Всевышнего, но даже если бы Аллах наказал Своего раба за его преступления, это было бы справедливым. Если предположить, что человек покаялся в своих грехах, то в

[522] Часть длинного хадиса, переданного Абу Даудом (№ 4699) и Ибн Маджа (№ 77), хадис является достоверным.

этом случае Аллах Сам предписал Себе быть милостивым, и Его милость и щедрость не допустили бы того, чтобы Всевышний наказал того, кто раскаялся. Ничто кроме Его милости и прощения не сможет объять все создания, и деяния ни одного из них не смогут спасти его от Огня или ввести в Рай. Посланник Аллаха, самый богобоязненный, совершивший самое большое количество богоугодных деяний и более чем кто-либо возвеличивавший своего Господа, сказал:

« لاَ يَدْخُلُ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ ». قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ »

«Никто не войдет в Рай по причине своих деяний», и когда его спросили: «И даже ты, о посланник Аллаха?», он ответил: «Ни я, если только Аллах не охватит меня своей милостью и щедростью»[523].

Передают со слов Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, что однажды он попросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Научи меня словам мольбы, с которой я обращался бы к Аллаху во время своей молитвы», и он сказал:

«قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ،فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ،وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »

«Говори: «О Аллах, поистине, я был несправедлив к себе много раз, а никто, кроме Тебя не простит грехов! Прости же меня, и даруй мне Своё прощение и помилуй меня, поистине, Ты – Прощающий, Милосердный! /Аллахумма, инни залямту нафси зульман кясиран, ва ля йагфиру-з-зунуба илля Анта, фа-гфир ли магфиратан мин ‘инди-кя ва-рхам-ни, инна-кя Анта-ль-Гафуру-р-Рахим!/»»[524].

Таково было состояние Правдивейшего Абу Бакра – лучшего человека после пророков и посланников, что же тогда думать об остальных? Но и он стал праведником, только отдавая должное этой высокой степени, которая включает в себя познание Господа, Его величия и прав над рабами, а также знания того, чего Он достоин и какие обязанности имеют перед Ним Его рабы, и знания о собственной слабости. Горе и унижение тому, кто считает, что создание не нуждается в прощении своего Господа, что может быть более невежественным, чем незнание Аллаха и обязанностей перед Ним! Если ты не способен понять этого, то тебе следует обратиться к Его дарам, и сравнить степень благодарности и неблагодарности за них, и тогда ты поймешь, что если Всевышний накажет обитателей небес и земли, то накажет их справедливо.

Выражение: **«Мольбы, с которыми обращаются живые к Ал-**

---

[523] В этой версии хадис передан Ахмадом (т. 2, стр. 256) со слов Абу Хурайры, также этот хадис передан аль-Бухари (№ 5673 и 6363), Муслимом (№ 2816), Ибн Маджа (№ 4201), и Ахмадом (т. 2, стр. 235 и 256).

[524] Передал аль-Бухари (№ 834, 6362 и 7388) и Муслим (№ 2705).



лаху, и милостыня, которую они раздают, приносят пользу покойным».

Комментарий:

Приверженцы Сунны единогласно считают, что умершие получают пользу от деяний живых в двух случаях:

1. Если умерший был этому причиной при жизни;
2. Мольбы мусульман о его прощении, раздача милостыни за него или совершение хаджа. Однако относительно того, доходит ли до умершего награда за совершенный хадж, существуют различные мнения. Мухаммад ибн аль-Хасан, да смилостивится над ним Аллах, считал, что умершего достигает только награда за расходы, а награду за совершение хаджа получает тот, кто его совершил. Большинство ученых считает, что награда достигает того, за кого совершали хадж, и это верно.

Существуют различные мнения относительно видов поклонения, которые человек совершает всем телом – таких как пост, молитва, чтение Корана, поминание Аллаха и так далее. Абу Ханифа, Ахмад и большинство праведных предшественников считали, что награда за эти виды поклонения достигает умершего, а широко известным мнением аш-Шафии и Малика является то, что награда за эти деяния не доходит до умершего.

Некоторые последователи нововведений из числа сторонников калама считают, что до умершего не доходит ничего абсолютно, ни молитвы за него, ни что иное. Их мнение противоречит Корану и Сунне, а они ссылались на аяты, которые могут быть истолкованы неоднозначно, например, слова Всевышнего:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ ﴾

«Человек получит только то, к чему он стремился» (53:39),

﴿ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾

«и вам воздастся только за то, что вы совершали» (36:54) и

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ ﴾

«Ей достанется то, что она приобрела, и против нее будет то, что она приобрела» (2:286).

Достоверно известно, что пророк сказал:

« إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مَنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مَنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عَلْمٍ يُنْتَفَعُ بَهَ أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ ».

«Когда сын Адама умирает, то все его деяния, кроме трех, прерываются: милостыня, награда за которую будет продолжаться и после смерти, благочестивый ребенок, который будет молиться за него, или знание, которым будут пользоваться после него»[525].

[525] Предал Муслим (№ 1631), ат-Тирмизи (№ 1376), Абу Дауд (№ 2880) и ан-Насаи (т. 6, стр. 251).

Пророк сообщил, что умерший будет получать пользу только от того, чему он был причиной при жизни, а остальное не принесет ему пользы.

Те, кто считал, что до умершего доходит награда только за те деяния, в которых возможно замещение, таких как милостыня или хадж, обосновывали свое мнение тем, что в тех видах поклонения, в которых не возможно замещение, таких как принятие ислама, молитва, пост, чтение Корана, награду получает только тот, кто это деяние совершает, и награда за их совершение не доходит ни до кого иного. Умерший не получает награду за подобные виды поклонения, так же, как и при жизни один человек не может совершать их за другого, или замещать кого-то другого. Имам ан-Насаи передал от Ибн Аббаса: «Никто не может молиться за другого, и никто не может поститься за другого, но следует раздавать за него один «мудд» пшеницы за каждый день»[526].

Но Коран, Сунна, единогласное мнение сподвижников и суждение по аналогии свидетельствуют в пользу того, что умерший получает награду и за то, чему не являлся причиной при жизни.

Так, в Коране сказано:

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾

«А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас» (59:10), где Всевышний восхвалил их за то, что они просят прощения за верующих, живших до них, что указывает на то, что мольбы о прощении живых приносят им пользу. Также вся мусульманская умма единогласно считает, что мольба за умершего во время погребальной молитвы («джаназа») приносит пользу умершему, и в достоверной Сунне передается много различных молитв во время молитвы «джаназа», а также обращений с мольбой за умершего и после погребения. В сборнике «Сунан Аби Дауд» со слов Усмана ибн Аффана передается, что однажды пророк, после того как закончил погребение умершего, встал возле его могилы и сказал:

« اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ »

«Молите о прощении вашего брата, и просите стойкости для него, поистине сейчас он спрашивается»[527].

Также об этом свидетельствует и обращение с мольбой за умерших

Если посмотреть у Насаи Сунан аль-Кубра (2918), то найдем, что это сообщение не передается от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а только от Ибн Аббаса! Очень серьезное исследование этого хадиса приводится у Зайля‘и в «Насб ар-Рая» (2/334), где после всего он вынес решение: «Пусть никто из вас не постится за другого, и ни один не совершает молитвы за кого-то другого» — *Прим. переводчика*.

[526] Передал ан-Насаи в «аль-Кубра» (т. 4, стр. 43, абз. 1), и ат-Тахави в «Мушкиль аль-асар» (т. 3, стр. 141).

[527] Передал Абу Дауд (3221).

при посещении могил, как об этом рассказывается в сборнике достоверных хадисов Муслима. Бурейда бин аль-Хусейб сказал: «Посланник Аллаха учил нас, когда мы направлялись к могилам, чтобы мы говорили: «Мир вам, обитатели могил из числа верующих и мусульман, и если пожелает Аллах, мы присоединимся к вам, мы просим Аллаха прощения для нас и для вас»»[528].

Там же со слов Айши передается, что она спросила пророка: «Что ты говоришь, когда просишь прощения за тех, кто в могилах?»[529], и он ответил: «Скажи:

« قُولِى السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ »

«Мир обитателям могил из числа верующих и мусульман, пусть Аллах помилует тех из нас, кто жил раньше, и тех, кто жил позже, и если пожелает Аллах, мы присоединимся к вам»»[530].

Что касается достижения умершего награды за милостыню, то об этом говорится в двух сборниках достоверных хадисов со слов Айши. Она рассказала, что какой-то человек пришел к пророку и сказал: «Моя мать внезапно умерла, но я думаю, что если бы она могла говорить, то раздавала бы милостыню. Получит ли она награду, если за неё это сделаю я?», и он сказал: «Да»[531].

В сборнике достоверных хадисов аль-Бухари со слов Абдуллы ибн Аббаса передается, что умерла мать Саада бин Убада, а он в это время отсутствовал, и он пришел к пророку и сказал: «О посланник Аллаха, моя мать умерла, а меня не было с ней рядом, принесет ли ей пользу, если я раздам за нее милостыню?», и он ответил «Да». Тогда (Саад) сказал: «Я призываю тебя в свидетели того, что мой огороженный стеной сад – милостыня за нее»[532], и в Сунне много подобных примеров.

В двух сборниках достоверных хадисов также говорится о том, что до умершего доходит награда за пост, так, Айша рассказала, что посланник Аллаха сказал:

« مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ »

«Пусть за умершего, которому предстояло соблюдать пост, постится (кто-нибудь из его) близких»[533], в сборнике достоверных хадисов встречаются и другие подобные высказывания пророка.

---

[528] Этот хадис упоминался нами ранее.

[529] В версии Муслима говорится: «Я сказала: «Как я должна говорить им, о посланник Аллаха?»», (этот хадис передан под № 974).

[530] Этот хадис упоминался ранее.

[531] Передал аль-Бухари (№ 1388 и 2760), Муслим (№ 1004) и Ахмад (т. 3, стр. 1254).

[532] Передал аль-Бухари (№ 2756, 2762 и 2870) и Абу Дауд (№ 2882).

[533] Передал аль-Бухари (№ 1952), Муслим (№ 1147), Абу Дауд (№ 2400) и Ахмад (т. 6, стр. 69).

Однако Абу Ханифа, да смилостивится над ним Аллах, сказал, что следует кормить бедняков, а не поститься за умершего, ссылаясь на ранее упомянутый хадис, переданный Ибн Аббасом, и широко известно рассмотрение этого вопроса в книгах по фикху.

Что же касается достижения умершего награды за хадж, то об этом говорится в сборнике достоверных хадисов аль-Бухари со слов Ибн Аббаса. Он рассказал, что какая-то женщина из племени джухейна пришла к пророку и сказала: «Моя мать дала обет совершить хадж, но умерла, так и не совершив его. Могу ли я совершить этот хадж за неё?». (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

« نَعَمْ . حُجِّى عَنْهَا ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ »

«Да, соверши хадж за неё. Скажи, если бы у твоей матери остался долг, разве ты не заплатила бы его? Платите же долги Аллаху, ибо Он больше всех достоин (того, чтобы с Ним) рассчитывались сполна!»»[534], и подобных этому хадисов встречается также очень много.

Мусульмане единогласно считают, что уплата долга спадает с совести умершего, даже если за него это сделал кто-то посторонний, и оплата была произведена не из оставленного им имущества. На это указывает хадис, переданный Абу Катадой, который пообещал возвратить два динара за умершего, и когда он выплатил их, пророк сказал:

الْآنَ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ

«Вот теперь он успокоился»[535].

Все это соответствует принципам шариата, который в большинстве своем основывается на суждении по аналогии, ведь награда за благодеяние принадлежит тому, кто его совершил, и если он даровал ее своему брату мусульманину, то она достигнет его, подобно тому, как достигнет подаренное ему при жизни имущество, а также прощение ему долга после его смерти.

Шариат указал на то, что умершего достигает награда за пост, который соблюдал кто-то другой, и это указывает на достижение и награды за чтение Корана и других видов поклонений. Он разъясняет, что пост – это воздержание от телесных удовольствий, и шариат, основываясь на том, что до умершего достигает награда за соблюдение поста, говорит, что аналогичным образом умершего достигает и награда за чтение Корана, которое есть деяние и намерение.

Ученые ответили на то, что кто-то ссылается на слова Всевышнего: **«Ни одна душа не понесет чужого бремени»** (53:39), и самыми правильными ответами являются два:

[534] Передал аль-Бухари (№ 1852, 6699 и 7315), и Ахмад (т. 1, стр. 279).

[535] Часть хадиса, переданного Ахмадом (т. 3, стр. 330), ат-Тайалиси (№ 1673) и аль-Байхаки (т. 6, стр. 75), а также аль-Хаким в «Мустадрак» (2346).

1. Человек своими стараниями и хорошим отношением приобретает друзей, рождает детей, жениться на женщинах, распространяет благо, и становится любим людьми. После его смерти они жалеют его и обращаются за него с мольбами, дарят ему награду за богоугодные деяния, и это есть результат его стараний. Более того, то, что мусульманин входит вместе со всеми мусульманами под сень ислама, является одной из важнейших причин достижения пользы от каждого мусульманина своему товарищу, как при его жизни, так и после смерти, и всех их охватывают мольбы мусульман.

Пояснение: Всевышний Аллах сделал веру причиной того, что ее обладатель получает пользу от молитв своих верующих братьев и их стараний, и если он уверовал, то это уже является причиной, по которой все это достигает его.

2. Коран не отрицает того, что человек может получать пользу от стараний кого-то другого, а отрицает только то, что нельзя владеть тем, что добыто стараниями другого, и между этим существует заметная разница. Всевышний сообщил, что человек владеет только тем, что приобрел сам, что же касается нажитого стараниями другого, то это принадлежит тому, кто старался для этого, и он может, если захочет, отдать это кому-то другому, или оставить себе.

Слова Всевышнего:

﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ ﴾

«Ни одна душа не понесет чужого бремени. Человек получит только то, к чему он стремился» (53:38-39), имеют ясный смысл и свидетельствуют о справедливости Всевышнего Аллаха.

Итак, первый аят означает, что Он не накажет никого за преступления другого, как это иногда делают правители этого мира.

Второй аят говорит о том, что человек может спастись только своими деяниями, и поэтому следует перестать надеяться на спасение в результате деяний своих предков или шейхов, как ошибочно считают некоторые, и Всевышний не сказал «Человеку принесет пользу только его старание».

То же самое означают и слова Всевышнего: **«Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел»** (2:286) и **«...и вам воздастся только за то, что вы совершали»** (36:54), так как контекст этих аятов указывает на отрицание наказания человека за поступки других, так как Всевышний сказал: **«Сегодня ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы совершали»** (36:54).

Что же касается их ссылок на слова посланника Аллаха: «Когда сын Адама умирает, то все его деяния, кроме трех, прерываются...»[536], то в

[536] Передал Муслим (№ 1631), ат-Тирмизи (№ 1376), Абу Дауд (№ 2880) и ан-Насаи (т. 6, стр. 251).



нем не сказано, что он перестает получать пользу, а говорится только о прекращении его деяний. Что же касается деяний других, то награда за них принадлежит тем, кто их совершает, и если они даруют ему ее, то до него дойдет вознаграждение другого человека, а не его самого. Это подобно тому, как если человек оплатил чей-то долг, и его совесть становится чиста, но при этом ему не принадлежит то, чем он уплатил долг.

Если же говорить о различии между телесными и имущественными видами поклонения, то пророк узаконил соблюдение поста за умершего, как упоминалось ранее, несмотря на то, что соблюдение поста не допускает замещения. Так же и хадис Джабира, который сказал: «Я совершил вместе с посланником Аллаха молитву праздника жертвоприношения, и когда он повернулся, то ему принесли барана, и он зарезал его и сказал: «Бисмилляхи Аллах акбар. О Аллах, это от меня, и от тех из моей уммы, кто не совершал жертвоприношения»»[537].

Также об этом свидетельствует хадис, в котором рассказывается о двух баранах, об одном из которых он сказал:

هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا

«О Аллах, это от всей моей уммы», а о втором:

اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَآلَ مُحَمَّدٍ

«О Аллах, это от Мухаммада и рода Мухаммада»[538], и пророк сделал жертвоприношение, сутью которого является кровопускание, от имени кого-то.

Также и хадж является телесным видом поклонения, и обладание имуществом не является одним из его условий, оно только средство, разве ты не видишь, что житель Мекки обязан совершить хадж, если он может идти пешком в долину Арафат, даже не обладая богатством. И это притом, что хадж не является имущественным и телесным поклонением, а, как на это указала группа из поздних последователей Абу Ханифы, является только телесным видом поклонения. Также обрати внимание на коллективные обязанности (фард аль-кифая), которые кто-то может исполнить за всех остальных.

И так как это – дарование награды, и не относится к замещению, подобно тому, как тот, кого наняли на работу, не может передать свои обязанности другому, но он может отдавать свой заработок кому пожелает.

Что же касается найма людей, для того чтобы они читали Коран и

---

[537] Передал Ахмад (т. 3, стр. 356 и 362), Абу Дауд (№ 2810) и ат-Тирмизи (№ 1521).

[538] Передал Ахмад (т. 6, стр. 391-392), аль-Баззар (№ 1208) и аль-Байхаки (т. 9, стр. 259-260 и 268).

даровали его награду умершему, то этого не делал никто из праведных предшественников, и никто из имамов ислама не приказывал поступать подобным образом, более того, даже не считал это дозволенным. Все единогласно считают, что нанимать кого-то для чтения Корана не разрешается, но есть различные мнения относительно найма для обучения чтению и тому подобного, так как это содержит пользу, которая охватывает многих.

Награда за деяние достигает умершего только в том случае, когда это деяние совершается ради Аллаха, а так как чтение Корана за деньги не является поклонением, стало быть, у него нет награды, которую можно было бы даровать умершим. Поэтому никто не говорил, что можно нанять того, кто бы молился или постился и дарить награду за это умершим, но если он даст тому, кто читает Коран, обучает или обучается его чтению какую-то помощь за это, то это будет милостыней и является дозволенным.

В книге «аль-Ихтияр»[539] говорится: «Если кто-то завещает, чтобы из его имущества заплатили тому, кто будет читать Коран на его могиле, то это завещание недействительно, так как содержит значение платы».

Аз-Захиди[540] в книге «аль-Куньйа» говорит: «Если кто-то завещает имущество для того, чтобы из него платили тем, кто будет читать Коран на его могиле, то это завещание неправильно».

Что же касается чтения Корана и дарования награды за это умершему без взимания платы за это, то это доходит до него, также как доходит награда за пост или хадж.

Если кто-то скажет: «Этого не было при сподвижниках и их последователях, и что пророк не учил этому», то следует ответить, что если задающий этот вопрос признает, что до умершего доходит награда за хадж и соблюдение поста, то его следует спросить, какая разница между тем, и между наградой за чтение Корана? То, что мусульмане первых веков не делали чего-то, не является аргументом в пользу того, что награда за чтение Корана не доходит до умершего, так на основании чего наше отрицание может быть таким абсолютным?

Если же кто-то скажет: «Посланник Аллаха указал на то, что умершего достигает награда за пост, хадж или милостыню, но не сказал этого о чтении Корана», то следует ответить, что это не исходило от него, он лишь отвечал на заданные ему вопросы. Кто-то спросил его о совершении хаджа за умершего, и он разрешил ему, другой спросил о

---

[539] Часть 5, стр. 84, это комментарий к книге «аль-Мухтар», одной из четырех признанных ханафитами последних веков книг, обе названные книги были написаныАбу аль-Фадлем Маджд уддином Абдуллой бин Махмудом бин Маудудом аль-Мусули аль-Ханафи (ум. 683 г.х).

[540] Мухтар бин Махмуд бин Мухаммад Абу ар-Раджа Наджмуддин аз-Захиди аль-Газмини аль-Ханафи (ум. В 658 г.х.), один из великих имамов и известных факихов.

соблюдении поста за умершего, и он разрешил это, но и не запретил ничего остального. Так какая разница между наградой за соблюдение поста, ведь пост просто намерение и воздержание, и между достижением награды за чтение Корана или поминание Аллаха?

Если же кто-то спросит: «Что вы скажете о даровании награды посланнику Аллаха?», то мы ответим: «Среди поздних ученых были те, кто считал это предпочтительным, и были те, кто считал это нововведением, так как сподвижники не делали этого, а также потому, что пророк получает такую же награду, как и тот из его уммы, кто совершает благодеяние. При этом из награды того, кто совершил благодеяние, не умаляется ничего, так как именно пророк указал своей умме путь ко всему хорошему.

Если кто-то скажет, что умерший получает пользу от чтения Корана рядом с ним, так как слышит слова Аллаха, то это неправильно согласно мнению всех авторитетных имамов. Нет сомнения в том, что он слышит[541] Коран, но неверно то, что он получает от этого пользу, так как награда за слушание дается живому за его сознательное слушание Корана, но его сознательные деяния прерываются в результате смерти. Более того, умерший может испытывать от этого страдания, так как не подчинялся повелениям Всевышнего и Его запретам, или потому что не смог совершить еще больше благих деяний.

Среди ученых есть различные мнения относительно чтения Корана у могил, и по этому поводу существует три мнения:

– чтение Корана у могилы нежелательно;

– в этом нет ничего предосудительного;

– нет ничего предосудительного в чтении Корана во время погребения, но оно нежелательно после.

Те, кто считает чтение Корана у могилы нежелательным, в частности Абу Ханифа[542], Малик, и, согласно одной из версий, Ахмад, говорят: «Это является нововведением и не передается в Сунне, и так как чтение Корана имеет сходство с молитвой, а совершение молитвы рядом с могилами запрещено, то запрещено и чтение Корана».

Те, кто считают, что в чтении Корана у могил нет ничего предосу-

---

[541] Выражение «Нет сомнения в том, что он слышит» не может иметь абсолютного значения, так как Всевышний Аллах отрицает то, что мертвые могут слышать: «...и ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле» (35:22) и «Ты не заставишь слышать мертвецов» (27:80). Также это подтверждается другими аятами и хадисами, исключением являются только достоверные хадисы, в которых говорится о том, что умерший слышит вопросы ангелов Мункира и Накира, слышит звук обуви, тех кто похоронил его, а также то, что убитые при Бадре язычники слышали обращенные к ним слова посланника, или что говорится в других достоверных текстах Откровений, но в целом умершие не слышат чтения Корана или чего-то другого.

[542] От него это мнение приводится в «Тухфат аль-мулюк», т.1, стр. 283.

дительного, в частности Мухаммад ибн аль-Хасан, и, согласно другой версии, Ахмад, ссылались на то, что было передано от Ибн Умара[543]. Он завещал, чтобы во время погребения у его могилы читали начало и конец суры «Корова», также упоминается, что некоторые из мухаджиров читали суру «Корова».

Те, кто считал, что нет ничего предосудительного в чтении Корана только во время погребения, но оно нежелательно после, то это передается также от Ахмада, со ссылкой на то, что было передано от Ибн Умара и некоторых мухаджиров.

Что же касается чтения Корана после погребения, подобно тем, кто по очереди сменяют друг друга у могилы, то это заслуживает порицания, не подтверждается Сунной, и не передается ни от кого из числа сподвижников и их последователей. Возможно, что это последнее мнение – самое верное, так как сочетает в себе оба доказательства.

Выражение: **«Всевышний Аллах принимает мольбы и дает нуждающимся».**

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам”» (40:60) и

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне» (2:186).

Как считает большинство мусульман и последователи всех религий, мольба является одной из важнейших причин достижения блага и избавления от вреда. Всевышний Аллах сообщил, что даже неверующие, когда их в море постигает несчастье, искренне обращаются к Аллаху с мольбами, и что человек, когда его постигает несчастье, обращается к Аллаху лежа, сидя или стоя. Принятие Аллахом мольбы человека, будь он верующий или неверующий, это часть удела и помощи, данных Всевышним, и является следствием абсолютного господства Всевышнего (ар-рубубийа) над Своим рабом. Более того, возможно это является испытанием или даже вредит ему, если его неверие или распутство требуют этого, как об этом говорится в «Сунан Ибн Маджа» в хадисе переданном Абу Хурайрой. Он сказал: «Посланник Аллаха сказал:

«مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عليه»

[543] Это сообщение про Ибн Умара недостоверно, его упоминает шейх аль-Албани в «Сильсиля ад-даифа» (№50, т.1, стр. 126).



«Тот, кто не обращается к Аллаху, вызывает Его гнев»»[544].

Часть философов, а также крайние суфии считали, что от мольбы нет никакой пользы, говоря: «Если бы божья воля приводила к осуществлению желаемого, то в мольбах нет необходимости, а если бы не приводила, то мольбы бесполезны!», кто-то из них считает, что это возможно только для избранных познавших. Это – одна из ошибок некоторых шейхов, ошибочность данного мнения подтверждается сутью ислама, и польза мольбы единогласно подтверждается опытом всех религий. Даже некоторые философы говорят: «Многоязычный шум голосов в местах поклонения разрешает те обстоятельства, что запутали небеса», и это притом, что они являются язычниками.

Ответом на сомнение здесь будет наше отрицание их обеих предпосылок: во-первых, их слова о божьей воле, которая либо самостоятельно приводит к желаемому, либо нет, а также третий вариант, когда божья воля приводит к достижению желаемого результата только при наличии определенного условия, и в некоторых случаях мольба является таким условием. Это подобно тому, как вознаграждение возможно только при совершении благодеяния, или насыщение и утоление жажды возможно только в результате еды и питья, рождение ребенка возможно только в результате зачатия, а получение урожая – только в результате возделывания земли. Возможно, что достижение желаемого было предопределено только при условии обращения с мольбой, поэтому неправильно говорить, что от мольбы нет никакой пользы, как не говорится того, что нет пользы от еды или питья, возделывания земли или других причин. Таким образом, их мнение противоречит шариату, а также человеческим чувствам и врожденной природе человека.

Следует знать, что группа ученых сказала: «Упование на причины есть ширк в единобожии, непризнание причин есть проявление недостатка разума, а абсолютный отказ от совершения причин есть сомнение в шариате». Таким образом, смысл упования и надежды на Всевышнего сочетает в себе положения единобожия, разума и шариата.

Объяснение этого следующее: упование на причины означает абсолютную зависимость сердца от чего-то сотворенного, когда сердце полагается на него, надеется, держится за него. Очевидно, что ни одно из творений не может быть избранно и возвеличено подобным образом, потому что ничто из них не способно привести к желаемому самостоятельно, а только при поддержке других равных и схожих факторов. Отсюда понятно, что если бы Творец всех причин не сделал их (определенные причины) необходимыми для достижения результата, то сами по себе они не могли бы привести к цели.

[544] Передал Ибн Маджа (№ 3828), Ахмад (т. 2, стр. 477) и Ибн Абу Шейба (т. 10, стр. 200).

Мы говорим относительно их слов «Если бы божья воля приводила к осуществлению желаемого, то в мольбах нет необходимости», что иногда в этом есть необходимость ради достижения чего-то другого, что рано или поздно принесло бы пользу или отвело бы вред.

Относительно их слов «…а если нет, то мольбы бесполезны» мы говорим, что, наоборот, в этом очень много полезного, как с точки зрения приобретения чего-то полезного и защиты от чего-то опасного, как на это указал пророк. Также пользой мольбы является познание человеком своего Господа, признание Его существования и того, что Он слышащий, близкий, могущественный, знающий и милостивый, признание своей нужды в Нем, и всего, что вытекает из этого: высоких знаний и очищения души, что является величайшими целями, к которым следует стремиться.

Если кто-то скажет: «Если Аллах дает только по причине действий человека, как это понимается в результате того, что просящий получает то, что он просил, – это значит, что просящий повлиял на Того, Кого он просит?», то мы ответим следующим образом:

Всевышний Господь – Тот, Кто побудил человека обратиться к Нему с мольбой, и это благо исходит от Него и зависит от Него, как сказал Умар: «Я не занимаю себя мыслью о том, будет ли принята моя мольба, я занимаю себя заботой о мольбе. Но если мне будет дано вдохновение обратиться с мольбой, то Он примет ее». Как раз это говорится в словах Всевышнего:

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ﴾

«Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете» (32:5). Всевышний Аллах сообщил, что Он изначально управляет делами Своих рабов, а потом их деяния возносятся к Нему, и это Всевышний Аллах вкладывает в сердце человека стремление обратиться с мольбой. Потом Он делает эту мольбу причиной к тому благому, что дает человеку, как в деяниях, так и в награде за них, это Он внушает человеку необходимость раскаяния, а потом принимает его покаяние. Это Он вдохновляет человека к действию, а потом вознаграждает его, и Он вдохновляет человека обратиться с мольбой, а потом принимает ее. Никто из Его созданий не может повлиять на Него, наоборот, это Он делает его причиной для своих деяний. Один имам из числа последователей сподвижников Мутарриф бин Абдулла бин аш-Шиххир сказал: «Я задумался над этим делом и обнаружил, что его начало – у Аллаха, и его завершение – у Аллаха, и что главное в этом – мольба».

Выражение: **«Он владеет всем, но ничто не владеет Им. Не**

следует ни на одно мгновение терять ощущение потребности в Аллахе Всевышнем, а тот, кто перестаёт нуждаться в Аллахе, впадает в неверие и становится одним из тех, кому предстоит погибнуть».

Комментарий:

Смысл сказанного очевиден и не нуждается в разъяснении.

Выражение: **«Аллах может гневаться и может быть довольным, не так как (гневается или довольствуется) кто-либо из творений»**.

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ﴾

«Аллах доволен ими» (5:119),

﴿۞ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾

«Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом» (48:18).

Всевышний также сказал:

﴿فِي خَرَابِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ مَا﴾

«Это – те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался» (5:60),

﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ﴾

«Аллах разгневается на него, проклянет его» (4:93),

﴿وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾

«Они навлекли на себя гнев Аллаха» (2:61), и подобных аятов в Коране множество.

Праведные предшественники и все имамы признавали такие атрибуты Аллаха как гнев, довольство, ненависть, покровительство, любовь, неприязнь и так далее, которые упоминаются в Коране и Сунне. Они также считали недопустимым толкование этих атрибутов, которое бы искажало их смысл, достойный Всевышнего Аллаха, так же как они считали недопустимым подобное в отношении таких атрибутов, как Слух, Зрение, Речь и всех остальных. Именно на это указал шейх ат-Тахави, сказав «ибо толкование видения, а также толкование всякого смысла атрибутов Всевышнего, соотносится с представлением о господстве Аллаха. Поэтому смысл состоит в том, чтобы отказаться от попыток истолкования и понять необходимость вручения себя (Корану и Сунне), на чём и основывается религия мусульман».

Посмотрите на то, что ответил имам Малик, когда его спросили о

том, как Аллах возносится, он сказал: «(Значение слова) «вознесся» известно, но «как» (– это нам) неизвестно», то же самое передается и со слов Умм Саламы.

Также шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, сказал, как мы упоминали это ранее **«Тот, кто не остерегается отрицания и уподобления, ошибся и не достиг отрицания наличия у Аллаха каких бы то ни было недостатков», он сказал: «...и религия ислам – между чрезмерностью и небрежением, между уподоблением и отрицанием».**

Слова шейха **«не так как (гневается или довольствуется) кто-либо из творений»** являются отрицанием уподобления, и нельзя говорить, что довольство – это желание оказать милость, а гнев – желание отомстить, так как это будет отрицанием атрибута Всевышнего. Приверженцы Сунны единогласны в том, что Всевышний приказывает совершать те действия, которыми Он бывает доволен и любит, хотя Он может и не пожелать и не соизволить возникновению этого. Также, Всевышний запрещает только то, что Сам ненавидит и порицает, а также гневается над теми из людей, которые совершают подобное, но Он может пожелать возникновение этого ненавистного. Таким образом, Всевышний может любить нечто, но не дать Своей воли на его возникновение; и может гневаться и ненавидеть нечто, но пожелать его появление.

Тому, кто искажает изначальный смысл слов «гнев и довольство Аллаха» и истолковывает это «желанием отомстить или оказать милость», следует задать вопрос: «Почему ты истолковываешь подобным образом?», и он непременно скажет: «Потому что гнев – это кипение крови в груди, а довольство – это склонение к кому-то и страсть, а это недостойно Всевышнего». Ему следует сказать: «Кипение крови в груди человека есть следствие гнева, а не сам гнев», а также сказать, что желание чего-либо в нас есть стремление живого существа к какому-то предмету, или к тому, что ему нравится или доставляет удовольствие. Это объясняется тем, что каждое живое существо желает только того, что приносит ему пользу или ограждает от напасти, и он нуждается в том, чего он хочет, он усиливается при его наличии и слабеет при его отсутствии. Таким образом, значение слова, которое ты изменил, стало подобно значению, которого ты хотел избежать, и если возможно одно, возможно и другое, и наоборот, если невозможно одно, невозможно и другое.

Если кто-то скажет: «Воля, являющаяся атрибутом Аллаха, отличается от воли, которой описывают человека, хотя каждая из них имеет истинное значение». То скажи ему: «Точно также и гнев и довольство являются атрибутами Аллаха, отличающимися от гнева и довольства человека, и каждое из них имеет свое собственное значение!» И если относительно воли можно сказать то, что можно сказать об этих атрибутах, то нет

необходимости в искажении смысла этих атрибутов, более того, этого следует не делать, – таким образом ты сможешь избежать противоречий, и избежать отрицания значений имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. Запрещено изменять прямое значение Корана без веских оснований, но это не может быть сделано по указанию разума, так как умы людей различны, и разум одного может отрицать то, что утверждает другой.

Эти же слова стоит сказать каждому, кто отрицает что-либо из атрибутов Всевышнего Аллаха по причине того, что это же название применяется и к творениям, и Аллаха непременно нужно характеризовать не так, как характеризуется творение, даже в таком атрибуте, как существование. Это объясняется тем, что существование создания происходит так, как подобает созданию, а существование Создателя – так, как подобает Создателю. Так, существование Всевышнего исключает небытие в отличие от существования творения, которое допускает небытие. Всевышний назвал Себя так, как назвал Свои творения – как, например, Живой, Знающий или Могучий, или назвал некоторые Свои атрибуты, которые называются так же, как качества творений, такие как Гнев или Довольство. Своими сердцами мы должны осознавать значение имен Аллаха и признавать, что все они – существуют и принадлежат Аллаху поистине.

Точно так же мы осознаем значение тех же имен в отношении творений. После этого мы видим, что между обоими значениями есть общая часть, одинаково присутствующая во всех из них. Однако, это вовсе не значит, что с данного момента у Аллаха и его творений появилось нечто общее, абсолютно похожее друг на друга. И это потому, что значения имен Аллаха и его творений, а также значения их атрибутов, имеют общую часть только тогда, когда человек пытается осознать их смысл, прийти к их пониманию. Таким образом, общая часть возникает только в разуме человека в тот момент, когда он пытается понять смысл того или иного имени или атрибута Аллаха, но вне человека, в настоящем мире, ничего общего между Аллахом и его творениями нет, а каждый из них обладает именами и атрибутами, присущими только ему.

Итак, если кто-то скажет: «гнев Малика, ангела охраняющего адский огонь» или «гнев другого ангела», то это не значит, гнев ангелов похож на гнев людей, так как ангелы не обладают ни одним из четырех темпераментов. В их сердцах не закипает кровь, подобно тому, как от гнева кровь кипит в груди человека, тем более от этого отличается гнев Аллаха.

Выражение: **«Мы любим сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но не проявляем излишества в любви к кому-либо из них, и вместе с тем мы не отрекаемся ни от кого из них; мы ненавидим тех, кто ненавидит их и отзывается о них плохо, а сами мы вспоминаем их только**

добром, ибо любовь к ним – это религия, вера и благочестие, а ненависть к ним – неверие, лицемерие и несправедливость».

Комментарий:

Этими словами шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, указывает на опровержение мнения рафидитов и хариджитов, и Всевышний Аллах, как и Его посланник, восхвалял сподвижников и обещал им свою милость.

Так, Всевышний Аллах сказал:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠﴾

«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспеяние» (9:100).

Всевышний сказал:

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ٢٩﴾

«Мухаммад – посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду» (48:29).

Всевышний Аллах сказал:

﴿۞ لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٨﴾

«Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом (в Худайбии). Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой» (48:18).

Всевышний Аллах сказал:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ﴾

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются помощниками и друзьями друг другу» (8:72).

Всевышний Аллах сказал:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠)﴾

«Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете» (57:10).

Всевышний Аллах сказал:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
(٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٠)﴾

«А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его посланнику. Они являются правдивыми. А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются, а уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. Те, которые пришли после них, говорят: “Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный”» (59:8-10).

Все эти аяты прославляют мухаджиров и ансаров, и говорят о том, что те, кто пришел после них, молят о прощении для них, и просят Всевышнего, чтобы Он оберег их сердца от ненависти и зависти к верующим. Также в них говорится о том, что они заслуживают военной добычи, и что тот, в чьем сердце есть ненависть и зависть к верующим, и кто не молит об их прощении, не достоин доли военной добычи, как об этом сказано в Коране.

В двух сборниках достоверных хадисов передается хадис, рассказанный Абу Саидом аль-Худри:

« لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِى فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ».

««Не поносите моих сподвижников, ибо, даже если любой из вас потратит (столько) золота, (сколько весит гора) Ухуд, (это не сравнится) ни с муддом[545], ни с половиной мудда, (пожертвованного) любым из них!»»[546], в версии приводимой Муслимом, рассказывается о том, что Халид ибн Валид ругал Абдуррахмана бин Ауфа.

Итак, пророк говорит Халиду и ему подобным: «Не поносите моих сподвижников», то есть Абдуррахмана и ему подобных, так как они принадлежат к числу первых из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, это те, кто уверовал до взятия Мекки, те, кто присягнул пророку под деревом. Именно поэтому они являются лучшими и являются сподвижниками посланника в более узком смысле по сравнению с теми, кто принял ислам после Худайбии и договора, который пророк заключил с жителями Мекки, среди которых был и Халид бин аль-Валид. Они, в свою очередь, опередили в принятии ислама тех, кто сделал это после взятия Мекки, подобно Абу Суфйану и его сыновьям Йазиду и Муавии.

Смысл того, что пророк запретил тем, кто стал его сподвижником, поносить сподвижников, которые приняли ислам раньше, заключается в том, что их сподвижничество отличается особыми заслугами. Поэтому даже если кто-то расходует на пути ислама золото, равное горе Ухуд, это не сравниться с муддом или даже его половиной, которые расходовали первые из сподвижников.

Если это говорилось о сподвижниках принявших ислам после Худайбии, пусть даже до взятия Мекки, то что же говорить о тех, кто вообще не является сподвижником, и ругает их, да будет доволен ими всеми Аллах?!

Первые из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных – это те, кто расходовал свое имущество и сражался, защищая ислам еще до взятия Мекки, к их числу принадлежали и все те, кто принес пророку знаменитую присягу под деревом, всего их было более 1400 человек.

Кто-то сказал, что «первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных» являются те, кто молился в направлении Иерусалима, а потом Мекки, но это слабое мнение, так как молитва в направлении первой киблы сама по себе не является достоинством. Тем более, изменение направления киблы не было результатом их действий, нет также достоверных доказательств Корана или Сунны, которые бы указывали на

---

[545] Мудд – мера объема сыпучих тел, помещающаяся в двух протянутых вместе двух ладонях — *Прим. переводчика*.

[546] Передал аль-Бухари (№ 3673), Муслим (№ 2541) и Абу Дауд (№ 4658).



их преимущество перед остальными, как на это указывает преимущество тех, кто опередил всех остальных в расходовании средств, джихаде и присяге посланнику Аллаха, которую они приняли под деревом.

Что же касается хадиса, о том, что пророк сказал: «Мои сподвижники подобны звездам, и за кем из них вы бы не последовали, вы найдете прямой путь»[547], то это слабый хадис. Аль-Баззар сказал, что достоверность передачи этого хадиса от посланника Аллаха не подтверждается, и он не упоминается ни в одном из авторитетных сборников хадисов.

В сборнике хадисов Муслима передается, что Джабир сказал: «Кто-то сказал Айше, что какие-то люди позволяют себе осуждать сподвижников посланник Аллаха, даже Абу Бакра и Умара! Она сказала: «Как это удивительно! Их деяния (то есть Абу Бакра и Умара) прекратились, но Аллах пожелал, чтобы их награда не прекращалась»».

Ибн Батта передал с достоверным иснадом, что Ибн Аббас сказал: «Не поносите сподвижников Мухаммада, так как их нахождение рядом с ним – то есть с пророком, – лучше благодеяний кого-либо из вас в течение сорока лет»[548], в версии Уаки‘а говорится: «лучше поклонения кого-либо из вас на протяжении всей жизни».

В двух достоверных сборниках передается хадис от Имрана бин Хусейна и других, что посланник Аллаха сказал:

« خَيْرُ النَّاسِ قَرْنَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ »

«Лучшим поколением людей является мое поколение, потом – те, кто придет им на смену, а потом – те, кто придет им насмену», далее Имран сказал: «И я не знаю, назвал ли он после своего поколения еще два или три»[549].

В сборнике Муслима со слов Джабира передается, что пророк сказал: «Никто из тех, кто присягнул под деревом не войдет в адский огонь»[550].

Всевышний Аллах сказал:

﴿ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾

«Аллах принял покаяния пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час» (9:117).

Абдулла бин Мас’уд очень точно описал сподвижников, сказав: «Всевышний Аллах посмотрел в сердца своих рабов и нашел, что сердце

[547] Этот хадис передал Ибн ‘Абдульбарр в «Сборнике разъяснения знаний и его достоинств» (т. 2, стр. 91).

[548] Это передано имамом Ахмадом в «Фадаиль ас-сахаба», № 20.

[549] Аль-Бухари передал этот хадис от ‘Имрана ибн Хусейна (№ 2561, 3650, 6428 и 6695), а также Муслим (№ 2535) и ат-Тирмизи (№ 2221, 2222 и 2303).

[550] В этой версии хадис передал ат-Тирмизи (№ 3859), Абу Дауд (№ 4653), ан-Насаи в «аль-Кубра» и в «ат-Тухфа» (т. 2, стр. 34), а также Муслим (№ 2496).

Мухаммада самое лучшее из них, затем Он избрал его для себя и направил его с посланнической миссией. Потом Он посмотрел на сердца рабов после Мухаммада, и нашел, что сердца его сподвижников лучше сердец остальных людей, и Он сделал их наместниками Своего пророка, которые будут сражаться за Его религию. Поэтому то, что мусульмане считают хорошим, – хорошо и перед Аллахом, а что они считают плохим, – плохо и перед Аллахом».

В другой версии говорится, что все сподвижники Мухаммада считали, что халифом должен быть Абу Бакр.

Ранее мы уже упоминали слова Ибн Мас'уда который сказал: «Если кто-то из вас хочет следовать чему-то, пусть следует тем, кто уже умер…», когда комментировали слова ат-Тахави «Мы придерживаемся Сунны и следуем за общиной».

Кто может быть более заблудшим, чем тот, в чьем сердце присутствует ненависть к лучшим из верующих, лучшим из приближенных Всевышнего Аллаха после пророков? Даже иудеи и христиане превосходили рафидитов в этом – когда иудеев спросили: «Кто самый лучший среди последователей вашей религии?», они ответили: «Сподвижники Моисея». Когда христиан спросили: «Кто самый лучший среди последователей вашей религии?», они ответили: «Сподвижники Иисуса», но когда об этом спросили рафидитов, «Кто худший из последователей вашей религии?», они ответили «Сподвижники Мухаммада!», сделав исключение лишь для нескольких сподвижников. И это несмотря на то, что среди тех, кого они поносили, были сподвижники, кто был намного лучше тех, для кого они сделали исключение.

Выражение «но не проявляем излишества в любви к кому-либо из них» означает, что мы не переходим границ дозволенного в любви к кому-либо из них, как это делают шииты, так как не хотим уподобиться тем, о ком Всевышний сказал:

﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٧٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٌ﴾

«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии» (4:171).

Выражение «и вместе с тем мы не отрекаемся ни от кого из них», как это сделали рафидиты, у которых любовь к «Ахль аль-бейт» (семье пророка Мухаммада) не может быть без отречения от Абу Бакра и Умара. Но приверженцы Сунны любят их всех, справедливо отдают им должное, без следования страстям и фанатизма, так как это уже является крайностью, как об этом сказал Всевышний:

﴿فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۚ﴾

«Они же разошлись во мнениях лишь после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отноше-

ния друг к другу» (45:17). Это есть смысл слов, сказанных одним из ученых первых веков ислама: «Свидетельство и отречение есть нововведение» – эти слова передаются от Абу Са‘ида аль-Худри, аль-Хасана аль-Басри, Ибрахима ан-Наха‘и, аль-Даххака и других.

Под свидетельством в данном случае имеется в виду свидетельство о том, что какой-то конкретный человек обречен попасть в Ад, или что он стал неверным, что утверждается без знания о том, какой конец Всевышний определил для этого человека.

Ат-Тахави сказал: **«...любовь к ним это религия, вера и благочестие»**, так как это есть подчинение повелению Всевышнего Аллаха, на что указывают упомянутые нами ранее тексты откровения. Имам ат-Тирмизи передает от ‘Абдуллы ибн аль-Мугаффаля: «Я слышал, как посланник Аллаха сказал:

« اللَّهَ اللَّهَ فِى أَصْحَابِى اللَّهَ اللَّهَ فِى أَصْحَابِى لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِى أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِى وَمَنْ آذَانِى فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ »

«Бойтесь Аллаха, бойтесь Аллаха в отношении моих сподвижников, не делайте их предметом своих нападок (после меня), кто любит сподвижников, тот любит их по причине своей любви ко мне, а кто ненавидит, тот ненавидит их по причине своей ненависти ко мне. Тот, кто причинил им страдания, тот причинил страдания мне, а кто причинил страдания мне, тот причинил страдания Аллаху, и того, кто причинил страдания Аллаху, Он скоро накажет»»[551].

Необычно то, что шейх ат-Тахави называет любовь к сподвижникам верой, так как любовь – это деяние сердца, а не подтверждение. Таким образом, получается, что деяние входит в понятие веры, хотя он говорил ранее: **«Вера – это утверждение вслух и подтверждение сердцем»**, не упомянув, что деяния входят в понятие веры, как это распространено среди последователей мазхаба Абу Ханифы, если только он не говорит этого в переносном смысле.

Выражение **«а ненависть к ним – неверие, лицемерие и несправедливость»** следует рассматривать в соответствии с тем, что мы упоминали ранее об обвинении в неверии последователей нововведений и ереси. В данном случае неверие подобно неверию, которое упоминается в словах Всевышнего:

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾

«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими» (5:44).

---

551 Передал ат-Тирмизи (№ 3863), а также Ахмад в «аль-Муснаде» (т. 4, стр. 87, и т. 5, стр. 54 и 57) и «Фадаиль ас-сахаба» (№ 1-4), и Ибн Абу ‘Асым (№ 992).

Выражение: **«Мы подтверждаем право на халифат после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в первую очередь за Абу Бакром ас-Сиддиком, да будет доволен им Аллах, предпочитая его всем остальным членам мусульманской общины и ставя его впереди всех»**

Комментарий:

Среди приверженцев Сунны существуют различные мнения относительно того, стал ли Абу Бакр халифом на основе указания пророка, или же он был избран. Аль-Хасан аль-Басри и группа приверженцев хадисов считали, что он был назначен, на что указывают косвенные тексты, кто-то из них говорил и о прямых текстах Сунны. Другая часть приверженцев хадисов, а также му'тазилиты и аш'ариты считали, что Абу Бакр стал халифом путем выборов.

Передается множество сообщений о том, что его назначение было подтверждено тестами хадисов.

Среди них, то, что аль-Бухари передает от Джубейра бин Мут'има, который сказал: «(Однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла какая-то женщина, и он велел ей (снова) вернуться к нему (потом). Она спросила: «Скажи мне, а что если я приду, но не найду тебя?» – как бы имея в виду смерть. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَائْتِي أَبَا بَكْرٍ

«Если не найдёшь меня, ступай к Абу Бакру»»[552]. Упоминаются также другие версии этого и других подобных хадисов, которые являются подтверждением назначения Абу Бакра по указанию пророка.

Также об этом говорится в хадисе, переданном Хузейфой бин аль-Йаманом, он сказал: «Посланник Аллаха сказал:

«اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ

«Следуйте за этими двумя после меня – Абу Бакром и Умаром»»[553].

В двух сборниках достоверных хадисов со слов Айши и ее отца Абу Бакра передается, что она сказала: «Посланник Аллаха вошел ко мне в тот день, когда началась его болезнь, и сказал:

ادْعِى لِى أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لأَبِى بَكْرٍ كِتَابًا

«Позови мне своего отца и своего брата, я напишу для Абу Бакра письмо», и потом добавил:

يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ

[552] Передал аль-Бухари (№ 3659, 7220 и 7360), а также Муслим (№ 2386) и Ахмад (т. 4, стр. 82).

[553] Передал ат-Тирмизи (№ 3662 и 3663), Ибн Маджа (№ 97) и Ахмад (т. 5, стр. 382 и 385).

«Аллах и мусульмане не желают никого, кроме Абу Бакра»». В других версиях этого хадиса говорится: «И пусть никто не претендует на это», и «Он сказал:

« ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر ، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه بعدي »

«Позови мне Абдуррахмана сына Абу Бакра, я напишу для Абу Бакра письмо, и никто не станет разногласить относительно него». Затем он сказал:

« دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر »

«Упаси Аллах, чтобы верующие стали разногласить по поводу Абу Бакра»»[554].

Хорошо известны хадисы, в которых говорится о том, что пророк велел ему молиться с людьми, сказав: «Скажите Абу Бакру, чтобы он молился с людьми, будучи имамом»[555], и он повторял это раз за разом, и он молился с ними все время болезни пророка.

В сборниках достоверных хадисов аль-Бухари и Муслима со слов Абу Хурайры передается, что он сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха говорил:

« بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِى عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ ، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا ، فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ »

«Когда я спал, (во сне) я увидел, что нахожусь у колодца с ведром, и я зачерпнул из него только, сколько было угодно Аллаху. Потом его взял Ибн Абу Кухафа[556] и зачерпнул из него одно или два полных ведра, и он делал это со слабостью, да простит его Аллах. Потом ведро стало большим, и его взял Ибн Хаттаб[557]. И я не видел никого, кто бы черпал воду более лучшим образом, чем он, пока, в конце концов не напились все люди и их животные»»[558].

В сборнике хадисов Муслима передается, что пророк сказал: «Если бы я хотел избрать себе кого-либо из обитателей земли любимцем, я бы выбрал любимцем Абу Бакра, и пусть не останется ни одной дверцы в мечеть, которая не была бы закрыта, кроме дверцы Абу Бакра»[559].

В сборнике хадисов Абу Дауда и других составителей, от аль-Аш'аса,

[554] Передал Муслим (№ 2387), Ахмад (т. 6, стр. 47, 106 и 144) и ат-Тайалиси (№ 1508).

[555] Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 664, 712, 713 и 716).

[556] Ибн Абу Кухафа – прозвище Абу Бакра.

[557] Этот хадис в сборнике аль-Бухари приводится дважды (№ 3664 и 7021), также он приводится Муслимом (№ 2392).

[558] Передал аль-Бухари (№ 3664, 7021, 7022 и 7475) и Муслим (№ 2392).

[559] Этот хадис упоминается в «аль-Мусаннаф» Ибн Абу Шейбы (т. 11, стр. 473), также он приводится Муслимом (№ 2383) и ат-Тирмизи (№ 3656) в другой версии со слов Ибн Мас'уда.

от аль-Хасана, от Абу Бакры передается, что однажды пророк спросил:

« مَنْ رَأَى مَنْكُمْ رُؤْيَا »

«Видел ли кто-нибудь из вас сон?». И какой-то человек сказал: «Я видел (как будто) с небес спустились весы, на которых был взвешен ты и Абу Бакр, и ты перевесил Абу Бакра. Потом были взвешены Абу Бакр и Умар, и Абу Бакр перевесил, потом были взвешены Умар и Усман, и Умар перевесил, затем весы были подняты». И я увидел недовольство на лице пророка, и он сказал:

خَلَافَة نُبُوَّة . ثُمَّ يُؤْتَي اللَّه الْمُلْك مَنْ يَشَاء

«(Это) наместничество пророчества, затем Аллах даст власть тому, кому пожелает»[560].

Так посланник Аллаха пояснил, что правление этих троих будет наместничеством пророчества, а затем будет просто правление.

В нем нет упоминания о Али, так как в его время люди не пришли к единому мнению, а наоборот – разделились, и не сформировалось ни наместничество пророка, ни правление.

Абу Дауд также передает от Джабира, который рассказывал, что посланник Аллаха сказал:

رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط رسول الله صلى الله عليه و سلم و نيط عمر بأبي بكر و نيط عثمان بعمر

«Благочестивый человек увидел (во сне), что Абу Бакр был подвешен к посланнику Аллаха, к Абу Бакру был привязан Умар, а к Умару был привязан Усман». Затем Джабир сказал: «Когда встали (и вышли) от пророка, мы сказали: «Благочестивый человек – это посланник Аллаха, что же касается того, что они были подвешены один за другим, то это наследники праведной власти, с чем Аллах послал своего пророка»»[561].

Абу Дауд также передает от Самуры бин Джундаба, что какой-то человек сказал: «О Посланник Аллаха, я видел (во сне), как будто бы с неба было спущено ведро, и пришел Абу Бакр, схватил ведро и немного выпил из него. Затем пришел Умар, схватил его и напился так, что (его живот) стал полным, потом пришел Усман, схватил его, и напился так, что (его живот) стал полным, потом пришел Али, взял (ведро), но оно отодвинулось от него, и лишь немного пролилось из ведра»[562].

От Саида бин Джахмана, от Сафины передается, что посланник Аллаха сказал: «Наместничество пророчества будет длиться тридцать лет, затем Аллах даст власть тому, кому пожелает»[563].

[560] Передан Абу Даудом (№ 4634), ат-Тирмизи (№ 2287) и Ахмадом (т. 5, стр. 44 и 50).
[561] Передал Абу Дауд (№ 4636), Ибн Абу Асым (№ 1134) и Ахмад (т. 3 стр. 355).
[562] Передал Абу Дауд (№ 4637), Ахмад (т. 5, стр. 21) и Ибн Абу Асым (№ 1141).
[563] Передал Абу Дауд (№ 4646 и 4647) и ат-Тахави в «Мушкиль аль-Асар» (т. 4, стр. 313).

Те, кто считает, что назначение преемника пророка не подтверждается достоверно переданным преданием, ссылаются на слова Абдуллы бин Умара, который сказал: ««(Однажды) Умара спросили: «Не назначишь ли ты преемника себе?» – на что он сказал: «Если я назначу его, то так поступил и тот, кто был лучше меня, (а именно) – Абу Бакр, и если я не сделаю этого, то отказывался от этого и тот, кто был лучше меня, (а именно) – посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует»»[564].

Также они ссылаются на то, что как-то Айшу спросили, кого посланник Аллаха назначил бы своим преемником, если бы он решил назначить преемника[565].

Вероятно, что в данном случае под назначением преемника имеется в виду письменное назначение, но если бы он написал его, то написал бы для Абу Бакра, и он хотел сделать это, но передумал, и даже сказал: «Аллах и мусульмане не желают никого, кроме Абу Бакра».

Это было больше чем просто назначение наследника, так как пророк указал мусульманам на назначение Абу Бакра, указав на это несколько раз, как устно, так и своими деяниями, и он, да благословит его Аллах и приветствует, с довольством сообщал о том, что Абу Бакр будет халифом. Более того, он хотел составить ему письменное завещание, но, узнав, что мусульмане и так согласны, он решил, что этого не нужно. Потом он, да благословит его Аллах и приветствует, снова захотел сделать это во время своей болезни, в четверг, но у кого-то это вызвало сомнения – являются ли его слова результатом болезни, или же это относится к повелениям пророка, обязательным к исполнению[566]? пророк не стал писать письменного завещания и ограничился тем, что он знал, что Аллах и верующие изберут Абу Бакра халифом.

Если бы назначение преемника могло вызвать недопонимание уммы, то пророк непременно разъяснил бы это, однако его многократные указания на назначение Абу Бакра были поняты сподвижниками, и желаемое было достигнуто. Именно поэтому Умар сказал во время своей хутбы в присутствии мухаджиров и ансаров: «Ты – лучший из нас, ты наш господин, и более всех нас любим посланником Аллаха…». Никто из присутствовавших не выступил против сказанного им, никто из сподвижников не сказал: «Есть кто-то помимо Абу Бакра, кто более достоин быть халифом». Никто, кроме нескольких ансаров, которые предлагали, чтобы один правитель был из числа ансаров, а один – из числа мухаджиров, не выступал против.

---

564 Передал аль-Бухари (№ 7218), Ахмад (т. 1, стр. 43), ат-Тирмизи (№ 2225), также он передается Ахмадом (т. 1, стр. 47), Муслимом (№ 1823) и Абу Даудом (22385).

565 Передал Муслим (2385).

566 Передал аль-Бухари (№ 7366) и Муслим (№ 1637).

Потом все ансары присягнули Абу Бакру, кроме Са'да бин Убады, который сам хотел быть правителем, но никто из сподвижников никогда не говорил о том, что пророк указал на назначение кого-то помимо Абу Бакра: ни на назначение Али, ни на назначение Аббаса, ни кого-то другого, как считают последователи различных ересей.

Итак, в целом можно сказать, что все, о ком сообщается, что они требовали назначения кого-то другого, а не Абу Бакра, не могли привести ни одного достойного и приемлемого с точки зрения религии доказательства этого, или что-то кто-то был лучше Абу Бакра или более достоин, чем он. Все эти утверждения возникли только на почве любви к своему племени или роду, но все они знали о достоинствах Абу Бакра и любви посланника Аллаха к нему. Об этом говорится в двух сборниках достоверных хадисов со слов 'Амра бин аль-'Аса, что (в своё время) пророк поставил его во главе отряда, который должен был двинуться на Зат ас-Салясиль. ('Амр бин аль-'Ас, да будет доволен им Аллах, сказал):«И я пришёл к нему и спросил: «Кого из людей ты любишь больше всех?», он ответил: «Айшу». Я спросил: «А из мужчин?», он ответил: «Её отца». Я спросил: «А кого потом?». Он ответил: «Умара бин аль-Хаттаба», и назвал ещё несколько человек»[567].

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءَ - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عَنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ » . فَسَلَّمَ ، وَقَالَ إِنِّى كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَىْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِى فَأَبَى عَلَىَّ ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ « يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ » . ثَلاَثًا ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِى بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لاَ . فَأَتَى إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ . فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ . وَوَاسَانِى بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِى صَاحِبِى » . مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوذِىَ بَعْدَهَا

Там же передается, что Абу Дарда рассказывал: «Я сидел у пророка, и вот к нему пришел Абу Бакр, держа себя за край рубахи так, что стали видны его колени, и пророк сказал: «Ваш товарищ с кем-то поспорил». Он поприветствовал и сказал: «Между мной и Ибн аль-Хаттабом произошел разговор, я обидел его, о чем потом пожалел, я попросил его простить меня, но он мне отказал, и тогда я пришел к тебе», (и посланник Аллаха) трижды сказал: «Аллах простит тебе, о Абу Бакр». Потом Умар пожалел (о случившемся), пришел к дому Абу Бакра и спросил, там ли он, и ему ответили: «Нет». Тогда он пришел к пророку, и поприветствовал его, лицо его, да благословит его Аллах и приветствует, стало таким от гнева, что Абу Бакру стало жалко (Умара), и он встал на колени и сказал «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я поступил несправедливо дважды». Пророк сказал: «Аллах послал меня к вам, и вы

[567] Передано аль-Бухари (№ 3662 и 4358), Муслимом (№ 2384) и ат-Тирмизи (№ 3885).

сказали «Ты лжешь», а Абу Бакр сказал: «Ты сказал правду», и он поддержал меня как лично, так и своим имуществом». Потом пророк дважды повторил: «Так оставите ли вы моего товарища в покое», и после этого его никто не обижал»[568].

Так же со слов Айши передается, что когда умер посланник Аллаха и Абу Бакр в это время находился в «ас-Сунхе»[569], и она продолжила рассказ, и дошла до слов: «Потом ансары собрались вокруг Са‘да бин Убады под навесом рода Бану Са‘да, и сказали: «Один эмир будет от нас, а один – от вас». Тогда к ним пошли Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб и Абу Убейда бин аль-Джаррах, и Умар начал говорить, но Абу Бакр остановил его. Умар хотел сказать: «Я, клянусь Аллахом, хотел только сказать им то, что приготовил в душе, и что мне понравилось, и я боялся, что этого не сможет донести Абу Бакр». Абу Бакр стал говорить с ними красноречивее, чем любой другой, и сказал: «Мы – руководители, а вы – помощники». Хубаб ибн аль-Мунзир сказал: «Нет, клянусь Аллахом, мы не будем этого делать, один эмир от нас, а один – от вас». Но Абу Бакр сказал: «Нет, мы – руководители, а вы – помощники, (курайшиты) живут в центре среди арабов и они совершили более достойные дела, так присягните Умару или Абу Убейде бин аль-Джарраху». Тогда Умар сказал: «Нет, мы присягнем тебе, ты наш господин, ты лучший среди нас, тебя больше всех любил посланник Аллаха», потом Умар взял его за руку и присягнул ему, потом ему присягнули люди. И кто-то сказал: «Вы чуть не убили Са’да», и Умар сказал: «Да убьет его Аллах»»[570].

Выражение: **«...затем за Умаром бин аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах».**

Комментарий:

То есть признаем право на халифат после Абу Бакра за Умаром, по причине того, что Абу Бакр сам передал ему это право, и вся умма признала это. Его достоинства столь известны, что их невозможно отвергнуть и которых так много, что трудно все их перечислить. Передается, что Мухаммад ибн аль-Ханафийа[571] сказал: «Я сказал своему отцу: «Отец, кто лучший из людей после посланника Аллаха?» и он сказал: «Сынок, разве ты не знаешь?». Я сказал: «Нет», и он сказал: «Абу Бакр», потом я спросил: «А потом кто?», он ответил: «Умар», и я испугался, что о третьем он скажет «Усман», и сказал: «А потом ты?». Он ответил: «Я – не кто иной, как просто человек из мусульман»»[572].

---

[568] Передал аль-Бухари (№ 3661 и 4640).

[569] Один из известных садов Медины.

[570] Передал аль-Бухари (№ 3668).

[571] Сын Али ибн Абу Талиба от второй жены из племени аль-Ханфийа.

[572] Передал аль-Бухари (№ 3671), Абу Дауд (№ 4629) и Ибн Абу Шейба (т. 12, стр. 12).

Ранее мы уже упоминали слова пророка: «Следуйте за этими двумя после меня – Абу Бакром и Умаром»[573].

В сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Ибн Аббаса передается, что он сказал: «Умар был положен на кровать, и люди окружили его со всех сторон, прославляли его и обращались к Аллаху за него, пока он не был поднят, и я был среди них. И неожиданно какой-то человек взял меня сзади за плечи, я обернулся к нему, и оказалось что это Али, он стал просить Аллаха о милости для Умара и говорить: «Нет никого, чьими делами я хотел бы обладать и встретить с ними Аллаха, кроме тебя[574]! Клянусь Аллахом, я всегда надеялся, что Аллах соединит тебя с двумя твоими товарищами, ибо я часто слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Вместе с Абу Бакром и Умаром я был (там-то)», «вместе с Абу Бакром и Умаром я сделал (то-то)», «вместе с Абу Бакром и Умаром я отправился (туда-то)», и (поэтому) я всегда надеялся (или: предполагал), что Аллах соединит тебя с ними!»[575].

Ранее нами уже упоминался хадис, переданный Абу Хурайрой о сне посланника Аллаха, и что пророк во сне видел, как он зачерпнул воды из колодца, потом зачерпнул Абу Бакр, и что потом ведро стало огромным, и его взял Умар и зачерпнул, и что пророк не видел никого, кто бы делал это так хорошо, как Умар, пока, в конце концов, не напились все люди.

В обоих сборниках достоверных хадисов из рассказа Саада ибн Абу Ваккаса передается: «Умар ибн аль-Хаттаб попросил у посланника Аллаха разрешения войти, а у него (в этот момент) были женщины-курайшитки, они говорили с ним громкими голосами»..., и рассказал весь хадис, в котором пророк сказал:

« إِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ »

«Оставь их, о Ибн аль-Хаттаб! Клянусь Тем, в чьих руках моя душа, если шайтан встретит тебя идущим по какой-то дороге, то он непременно выберет путь по другой дороге»[576].

[573] Передал ат-Тирмизи (№ 3662 и 3663), Ибн Маджа (№ 97) и Ахмад (т. 5, стр. 382 и 385).

[574] Ибн Хаджар в комментарии к этому хадису в «Фатх аль-Бари» заметил, что слова Али ибн Абу Талиба указывают на то, что он считал действия Умара во времена его правления самыми лучшими поступками, которые только могут совершить его современники.

Это подтверждает, что Али был согласен с правлением Абу Бакра и Умара и вовсе не считал себя более достойным власти в исламском государстве, чем они, и это опровергает многое из вероубеждений шиитов.

[575] Передал аль-Бухари со слов Ибн 'Аббаса (№ 3677 и 3685)

[576] Передал аль-Бухари (№ 3294, 3683 и 6085), Муслим (№ 2396) и Ахмад (т. 1, стр. 171).

Там же передается, что пророк говорил:

« قَدْ كَانَ يَكُونُ فِى الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِى أُمَّتِى مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ »

«Среди народов, живших до вас, были люди, которым (нечто внушалось свыше), и если есть один из них и в моей общине, то им является Умар»[577].

Выражение: **«затем за Усманом бин Аффаном, да будет доволен им Аллах».**

Комментарий:

То есть мы признаем за Усманом право на халифат после Умара. Аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, в своем достоверном сборнике рассказывает историю о том, как был убит Умар, о том, как после этого сподвижники совещались и присягнули Усману. Я также хочу рассказать ее так, как передал ее он со слов Амра бин Маймуна, который сказал: «Я видел Умара в Медине за несколько дней до того как его ранили, он стоял перед Хузейфой бин аль-Йаманом и Усманом бин Хунейфом, и говорил им: «Что вы сделали? Или вы боитесь, что возложили на эту землю[578] ношу, которая ей не под силу?», и они ответили: «Нет, мы возложили на нее то, что ей под силу, в ней много достоинств». Он сказал: «Подумайте, не возложили ли вы на эту землю ношу, которая ей не под силу?», и они ответили: «Нет». И Умар сказал: «Если Аллах даст мне здоровья, то я непременно установлю для вдов Ирака (пособие) так, что после меня они никогда ни в ком не будут нуждаться»». Потом Амр бин Маймун сказал: «И не прошло и четырех (дней), как он был ранен».

Далее он сказал: «В тот вечер, когда он был ранен, я стоял (в ожидании начала молитвы) и между мной и им не было никого кроме ‘Абдуллы ибн ‘Аббаса, и он ходил между рядами и говорил: «Выравнивайтесь», и вот когда он увидел, что пустых мест не осталось, он вышел вперед и начал молитву. (Возможно, он прочитал суру «Йусуф» или «Пчела», или что-то подобное в первом ракаате, чтобы собрались люди), и вот только он произнес слова «Аллах акбар», я услышал, как он сказал: «Он убил меня» или «Пес укусил меня» когда его ударили ножом. И вот (я увидел, как) неверный раб с двусторонним кинжалом ударял направо и налево каждого, рядом с кем бы он ни проходил, всего он ранил тринадцать человек, из которых семь умерло. Один из мусульман, увидев это, набросил на него свою накидку, и когда тот понял, что пойман, покончил с собой. Умар взял Абдуррахмана бин Ауфа за руку и потянул его вперед, чтобы он стал на место имама, и только те, кто был

[577] Передал аль-Бухари (№ 3469 и 3689) и Муслим (№ 2398).

[578] Речь идет о земле между Тигром и Евфратом, жителей которой обложили «джизьей» и налогом харадж.

за Умаром, видели то, что видел я. Что же касается тех, кто стоял в остальной части мечети, то они не видели этого, и, перестав слышать голос Умара, стали восклицать «Субханалла, субханалла». Абдуррахман бин Ауф совершил с ними короткую молитву, и когда они повернулись, Умар сказал: «О Ибн Аббас, посмотри, кто убил меня?», и он сказал: «Раб аль-Мугиры»[579]. (Умар) сказал: «Ремесленник?», и он сказал: «Да». (Умар) сказал: «Да проклянет его Аллах, я приказывал делать ему добро. Хвала Аллаху, Который не сделал мою смерть от руки того, кто считает себя мусульманином. Это ты и твой отец хотели, чтобы неверных рабов в Медине было больше, и больше всего их было у аль-Аббаса». Он сказал: «Если хочешь, мы убьем их», и (Умар) сказал: «Ты ошибаешься! После того как они стали говорить на вашем языке, совершать молитву в направлении киблы и совершать ваш хадж!». Потом его понесли к нему домой, и мы пошли вместе с ним, и как будто людей не постигало до этого никакое несчастье, кто-то говорил: «С ним ничего (не случится)», а кто-то говорил: «Я боюсь за него». Кто-то принес набиз[580], и Умар выпил, но он вытек из его раны, потом принесли молоко, и оно тоже вытекло, и тогда они поняли, что он умрет.

Мы вошли к нему, пришли люди, восхваляя его, и пришел какой-то молодой человек и сказал: «Радуйся, о повелитель правоверных, той милости, которой Аллах наделил тебя – быть сподвижником посланника Аллаха, потом ты рано принял ислам, потом стал правителем и был справедлив, потом ты стал шахидом». Он сказал: «Я бы хотел, чтобы этого было достаточно, и не было ни за, ни против меня». Потом (юноша) ушел, и его изар касался земли, (Умар) сказал: «Верните ко мне юношу» и сказал ему: «О сын моего брата, подними свою одежду, так будет чище для твоей одежды будет более богобоязненно перед твоим Господом». Потом он сказал ‘Абдулле ибн Умару: «Посмотри, сколько на мне долгов», они посчитали, и оказалось, что всего около 86 тысяч». Он сказал: «Если на это хватит имущества семьи Умара (то заплатите из этого имущества), если нет, то попросите у Бани ‘Ади бин Ка‘б, если их имущества не хватит, то попросите у курайшитов, но не обращайтесь ни к кому другому, и заплати за меня это имущество. Ступай к Айше, матери правоверных, и скажи: «(Умар) приветствует тебя», и не говори «Повелитель правоверных», сегодня я уже не повелитель верующих. Скажи: «Умар бин аль-Хаттаб просит разрешения быть похороненным с двумя своими товарищами». Он пошел, приветствовал ее, попросил разрешения войти, вошел, и увидел, что она сидит и плачет, он сказал ей:

[579] Убийцу Умара звали Абу Лю’лю’, он был огнепоклонником и не принял Ислам. В то время он находился в рабстве у аль-Мугиры ибн Шу’бы и был известен тем, что владел различными ремеслами (плотничество и т.п.) — *Прим. переводчика*.

[580] Набиз – сладкий напиток из фиников – *Прим. переводчика*

«Умар (бин аль-Хаттаб) приветствует тебя, и просит разрешения быть похороненным рядом со своими двумя товарищами». Она сказал: «Я хотела (это место) для себя, но сегодня я уступлю это место, хоть и желала его для себя». И когда он пришел, (Умару) сказали: «Это пришел Абдулла», и он сказал: «Поднимите меня», и один мужчина прислонил его к себе. (Умар) сказал: «Что у тебя», и (Абдулла) ответил: «То, что ты любишь, о повелитель правоверных, она разрешила». Он сказал: «Хвала Аллаху, не было ничего более желанного для меня чем это. Когда я умру, поднимите меня, и понесите, и (ты) поприветствуй и скажи: «Умар ибн аль-Хаттаб просит разрешения», и если она разрешит, то войдите, а если она откажет мне, то верните меня к могилам мусульман». Затем пришла мать правоверных Хафса в сопровождении женщин, и когда мы увидели ее, мы встали, она вошла к нему и некоторое время поплакала возле него. После этого пришли мужчины и попросили разрешения войти, и она ушла внутрь, и мы слышали ее плач (доносившийся) оттуда. (Мужчины) сказали: «Завещай, о повелитель правоверных, оставь после себя халифа». Он сказал: «Я не нахожу никого более достойного для этого, чем эти несколько человек, посланник Аллаха умер будучи довольным ими». И он назвал имена Али, Усмана, аз-Зубейра, Талхи, Саада и Абдуррахмана, и сказал: «Пусть с вами будет Абдулла бин Умар, но пусть он не имеет к этому делу никакого отношения (как форма утешения ему). И если власть выпадет Са‘ду, то пусть будет так, а если нет, то тот из вас, кто станет руководителем, пусть сделает его своим помощником, и я не отстранил его по причине слабости или предательства».

Он сказал: «Я завещаю халифу после себя, чтобы он знал права первых мухаджиров и хранил их достоинство, я завещаю ему проявлять благодеяние к ансарам, которые предоставили (свои) дома мухаджирам и приняли веру до них, и пусть их благодеяния будут приняты, а их ошибки – прощены. Завещаю ему проявлять благодеяние к жителям селений, ведь они – опора ислама, они приносят (свои) имущества и яростны к врагам, и пусть у них ни будет взято ничего иначе как с их согласия. Я завещаю ему проявлять благодеяние к арабам (-бедуинам), поистине они – основа арабов и основа ислама, и пусть у них берутся только излишки и раздаются бедным из их числа. Я завещаю ему соблюдать права тех, кто находится под защитой Аллаха и Его посланника[581], и чтобы он воевал с теми, кто их притесняет, и чтобы на них возлагалось из джизьи только то, что им под силу».

И когда он умер, мы подняли его, и пошли, и Абдулла бин Умар поприветствовал (Айшу), сказав: «Умар ибн аль-Хаттаб просит разрешения», и она сказала: «Внесите его», и его внесли и положили рядом с его двумя товарищами. Освободившись после его погребения, эти несколько

[581] То есть зиммиев — *Прим. переводчика.*

человек собрались, и Абдуррахман бин Ауф сказал: «Отдайте правление троим из вас». Аз-Зубейр сказал: «Я передаю свой голос Али», а Талха (сказал): «Я передаю свой голос Усману»[582]. Са‘д сказал: «Я передаю свой голос Абдуррахману». Абдуррахман бин Ауф сказал (Усману и Али): «Кто из вас двоих готов отказаться от этого дела, и мы поручим его ему? И пусть Аллах над ним, а также Ислам, будет свидетелем, и посмотрит, кто из вас превосходит другого», и двое – Усман и Али замолчали. Абдуррахман бин Ауф сказал: «Доверите ли вы этот (выбор) мне? И клянусь Аллахом, я сделаю это не хуже лучшего из вас?». И они оба сказали: «Да», и он взял одного из них за руку и сказал: «У тебя есть родство с посланником Аллаха и раннее принятие ислама, и я заклинаю тебя Аллахом, если я назначу тебя эмиром, то ты должен будешь быть справедливым. А если я сделаю эмиром над тобой другого, то ты будешь слушаться и подчиняться», потом он обратился ко второму и сказал ему тоже самое. И после того как он взял с них обещание, он сказал: «Подними руку, о Усман», и присягнул ему, затем ему присягнул Али, затем к нему вошли другие, бывшие в доме, и присягнули[583].

Со слов Хамида бин Абдуррахмана передают, что аль-Мисвар ибн Махрама рассказал ему: «Те, кого назначил Умар собрались и посовещались между собой, Абдуррахман сказал им: «Я не тот, кто будет соперничать с вами в этом деле, но если хотите, я могу выбрать одного из вас». И они поручили это Абдуррахману, а затем люди стали обращаться к нему, и перестали следовать за остальными из них. И люди обратились к Абдуррахману и стали совещаться с ним, и это была та самая ночь, в которую мы присягнули Усману». Аль-Мисвар ибн Махрама сказал: «Ночью ко мне постучался Абдуррахман, и он стучал в дверь, пока я не проснулся, и сказал: «Как я вижу, ты спишь?! Клянусь Аллахом, я уже три ночи не смыкаю глаз должным образом, ступай и позови ко мне аз-Зубейра и Са‘да». И я позвал их к нему, потом они стали совещаться, и он позвал меня и сказал: «Позови ко мне Али», и я позвал его, и они стали уговаривать его пока не начало светать. Али вышел от него, сохраняя свое желание, однако Абдуррахман продолжал бояться Али[584]. Потом он сказал: «Позови ко мне Усмана», и я позвал его, и они уговаривали его, пока их не прервал призыв на утреннюю молитву. И когда он совершил с людьми утреннюю молитву, и эти несколько человек собрались у минбара, он послал за всеми, кто был из числа мухаджиров и ансаров, и послал за военачальниками, которые со-

[582] Передал аль-Бухари в его достоверном сборнике (№ 7207).

[583] Передал аль-Бухари (№ 3700).

[584] Ибн Хаджар пояснил, что Абдурахман опасался того, что если халифом будет избран кто-то другой, Али не станет подчиняться. Это подкрепляется тем, что дальше он скажет Али: «Не дай повода (порицать тебя)» (примечание редактора).

вершили этот хадж с Умаром. И когда все они собрались, Абдуррахман произнес свидетельства веры, и затем сказал: «О Али, я подумал над положением людей, и понял, что никого более достойного, чем Усман, они не видят, поэтому присягни Усману и не давай повода порицать себя, если ты не согласишься с общим мнением». Потом он сказал Усману: «Я присягаю тебе по Сунне Аллаха и Его посланника, и двух его халифов после него», затем люди стали присягать ему: мухаджиры и ансары, военачальники и (остальные) мусульмане»[585].

Одним из особых достоинств Усмана, да будет доволен им Аллах, было то, что он дважды был зятем посланника Аллаха, женившись на двух его дочерях[586].

В сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Айши передается: «Посланник Аллаха лежал у себя дома, приоткрыв (одежду) с бедер или голеней, и Абу Бакр попросил разрешения войти, и он разрешил ему, оставаясь в том же положении. Потом попросил разрешения войти Умар, и он разрешил ему, оставаясь в том положении, и они разговаривали. Затем разрешения войти попросил Усман, и (посланник Аллаха) сел и поправил свою одежду, (Усман) вошел, и они разговаривали». И когда он вышел, Айша сказала: «Вошел Абу Бакр, и ты не обратил на него внимания, затем вошел Умар, и ты не обратил на него внимания, но когда вошел Усман, ты сел и поправил свою одежду?». И он ответил:

«أَلاَ أَسْتَحِى مَنْ رَجُلٍ تَسْتَحِى مَنْهُ الْمَلاَئَكَةُ »

«Как же мне не стесняться того, кого стесняются ангелы?»»[587].

В сборнике достоверных хадисов передается: «Что же касается его отсутствия во время принесения присяги «Бей'ат ар-ридван»[588], то (знай, что) если бы нашёлся человек, более уважаемый в Мекке, чем Усман, то (пророк, да благословит его Аллах и приветствует) послал бы (к мекканцам) вместо (Усмана) другого. Но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, направил (к ним именно) Усмана, и присягу, угодную Аллаху принесли уже после того, как Усман уехал в Мекку, а посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, протянул свою правую руку и сказал: «Это – рука Усмана», после чего ударил ею по другой своей руке и сказал: «Это – (присяга) за Усмана»»[589].

---

[585] Передал аль-Бухари в своем достоверном сборнике (№ 7207).

[586] Сначала на Рукаййа, а потом, после ее смерти на Ум Кульсум, да будет доволен ими Аллах.

[587] Передал Муслим (№ 2402) и Ахмад в «аль-Муснаде» (т. 6, стр. 15, 62 и 155).

[588] Присяга «Бей'ат ар-ридван» – присяга на верность до смерти, которую дали сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, под деревом в Худейбийе. Это событие произошло в 6 году по мусульманскому летоисчислению

[589] Передал аль-Бухари со слов Ибн Умара (№ 3698 и 4066) и ат-Тирмизи (№ 3706).

Выражение: **«а затем за Али бин Абу Талибом, да будет доволен им Аллах»**

Комментарий:

То есть мы признаём право на халифат после Усмана за Али. Когда Усман бин Аффан был убит, и люди присягнули Али, он стал законным руководителем, которому обязаны были подчиняться, так как он был халифом своего времени, наместником пророка. На это указывает хадис Сафины, который упоминался нами ранее, что посланник Аллаха сказал: «Наместничество пророчества (будет продолжаться) тридцать лет, затем Аллах даст власть тому, кому пожелает»[590].

Правление Абу Бакра продолжалось два года и три месяца, правление Умара – десять с половиной лет, правление Усмана – двенадцать лет, правление Али четыре года, и правление аль-Хасана ибн Али продолжалось шесть месяцев.

Первым монархом среди мусульман был Му‘авийа, да будет доволен им Аллах, и он был лучшим монархом, бывшим среди мусульман, он стал законным правителем, после того как аль-Хасан ибн Али передал ему правление. Население Ирака присягнуло аль-Хасану после смерти его отца, а по прошествии шести месяцев он передал власть Му‘авии, и тогда стал ясен смысл слов пророка:

« ابْنَى هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ »

“Поистине, этот мой сын[591] является сайидом[592], и может случиться так, что через него Аллах приведёт к примирению две большие группы мусульман”»[593].[594]

Право повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба на халифат после Усмана подтверждается присягой сподвижников, за исключением Му‘авии, в аш-Шаме.

Правда была на стороне Али, так как когда был убит Усман, начало распространяться много лжи и клеветы против Усмана и авторитетнейших сподвижников Медины, таких как Али, Талха, аз-Зубейр, и возросли сомнения тех, кто не знал ситуации. Это усилило болезнь в душах тех, кто стремился к собственной выгоде среди тех, кто находился в

---

[590] Передан Абу Даудом (№ 4634), ат-Тирмизи (№ 2287) и Ахмадом (т. 5, стр. 44 и 50).

[591] В данном случае под словом “сын” следует понимать “потомок”, так как аль-Хасан являлся внуком пророка,

[592] “Сайид” - господин; благородный.

[593] После убийства Али, да будет доволен им Аллах, в 661 году его сын аль-Хасан, да будет доволен им Аллах, был провозглашён халифом в Ираке, однако примерно полгода спустя он заключил соглашение с Муавийей Ибн Абу Суфйаном, претендовавшим на власть, и отрёкся от престола, что привело к прекращению вооружённого конфликта между мусульманами и установлению мира в халифате.

[594] Передал аль-Бухари (№ 2704, 3629, 3746 и 7109) и ат-Тирмизи (№ 3775).

аш-Шаме, и те, кто любил Усмана, стали плохо думать о старших сподвижниках, и до них стали доходить вести, часть которых были ложью, часть – искажены, а часть были такими, происхождение которых не было известно. К этому присоединились те, чьи души желали возвыситься на земле, и среди воинов Али были мятежники-хариджиты, которые убили Усмана, однако их настоящая сущность не была достоверно известна, или те, кого защищало его племя, или те, против кого не было представлено доказательств того, что он сделал. Также среди них были и те, в чьих сердцах было лицемерие, но они не успели полностью проявить его. И тогда Талха и аз-Зубейр посчитали, что если не встать на защиту несправедливо убитого мученика Усмана, и если не наказать распространяющих нечестие и вражду, то они заслужат гнев Аллаха и его наказание. В результате этого, без желания Али, Талхи и аз-Зубейра, началась смута, которая получила название «Битва на верблюдах», которую спровоцировали нечестивцы против воли тех, о ком было сказано выше. Потом началась смута при Сиффине, а причиной было то, что жители аш-Шама посчитали, что с ними поступили несправедливо, и поэтому они решили воздержаться от присяги Али до тех пор, пока вся мусульманская община не придет к единому решению. Они также боялись мятежа в армии, подобно тому, как был поднят мятеж против мученически погибшего Усмана. Но Али являлся законным праведным халифом, которому все были обязаны подчиняться, и все люди должны были единогласно придти к этому, и он посчитал, что единства и подчинения можно достигнуть, сражаясь с непокорными. Али не стал считать, что тех, кто отказался подчиниться, следует задобрить и склонить на свою сторону, то есть так, как иногда поступал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, а также двое халифов после него, встречая сильного противника. Он же счел, что правильнее будет наказать тех, кто нарушил единство, и воспрепятствовать дальнейшему распространению смуты. Так, Али выбрал путь сражения. Большинство сподвижников старшего поколения воздержалось от сражений, так как до них дошли высказывания пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что следует избегать участия в смутах. Также они посчитали, что вред от этой смуты превышает возможную пользу. И нам следует говорить только благое о них всех: **«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный»** (59:10).

Аллах сохранил наши руки от участия в тех смутах, которые были в дни правления Али, и мы просим Аллаха, чтобы Он по своей милости и щедрости сохранил от этого наши языки.

В числе достоинств повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба

было то, что передается в двух сборниках достоверных хадисов от Са'да бин Абу Ваккаса. Он сказал: «Посланник Аллаха сказал Али:

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي.

«Ты при мне занимаешь такое же место, какое занимал Харун по отношению к Мусе, с тем лишь исключением, что после меня не будет пророка»»[595].

В день Хайбара посланник Аллаха сказал:

« لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ». قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ « ادْعُوا لِى عَلِيًّا »

«Завтра я непременно отдам знамя в руки человека, который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник», и Са'д сказал: «И все мы пожелали этого, но он сказал: «Позовите ко мне Али». Его привели, у него болели глаза, и пророк поплевал ему на глаза, и вручил знамя ему в руки, и Аллах дал ему победу»»[596].

Когда был ниспослан аят:

﴿فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ ٦١﴾

«Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи: "Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!"» (3:61), посланник Аллаха позвал Али, Фатыму, Хасана и Хусейна и сказал:

اللَّهُمَّ هَؤُلاءَ أَهْلِي

«О Аллах, это моя семья»[597].

Выражение: **«ибо все они являлись праведными халифами и шедшими верной дорогой, имамами».**

Комментарий:

Ранее нами упоминался хадис, достоверность которого подтвердил ат-Тирмизи, передаваемый в сборниках Сунны со слов 'Ирбада бин Сарии: «Однажды посланник Аллаха обратился к нам с проникающей в сердце проповедью, от которой текли слезы и трепетали сердца, и кто-то сказал: «О посланник Аллаха, это (похоже на) проповедь прощающегося? Что ты завещаешь нам?». И он сказал: «Я завещаю вам слушаться и

[595] Передал аль-Бухари (№ 3706 и 4416), Муслим (№ 2404) и ат-Тирмизи (№ 3764).

[596] Передал аль-Бухари со слов Сахля бин Са'да (№ 3009, 3701 и 4210) и Муслим (№ 2406).

[597] Передал Муслим (№ 2404).



подчиняться, и поистине тот из вас, кто проживет долго после меня, увидит большие разногласия. Поэтому держитесь моей Сунны и Сунны праведных, идущих по верному пути халифов после меня, держитесь ее крепко, вцепитесь в нее зубами, остерегайтесь новшеств в религии, поистине каждое новшество в религии – нововведение, а каждое нововведение – заблуждение»»[598].

Порядок праведных халифов по степени их достоинств соответствует их порядку правления, кроме того, Абу Бакр и Умар имеют отличительную особенность: пророк приказал нам следовать Сунне праведных халифов, и повелел нам следовать в деяниях Абу Бакру и Умару. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Возьмите пример с двоих (которые будут) после меня: Абу Бакра и Умара»[599]. Как видим, эти хадисы указывают нам на разницу между тем, чтобы следовать Сунне праведных халифов, и тем, чтобы брать пример с Абу Бакра и Умара. Это говорит о том, что степень Абу Бакра и Умара выше степени Усмана и Али, да будет доволен ими всеми Аллах.

От Абу Ханифы передают, что он предпочитал Али Усману, однако широко распространенным в его мазхабе является мнение о предпочтении Усмана Али, как считают все приверженцы Сунны.

Нами уже упоминались слова Абдуррахмана бин Ауфа, сказанные им Али: «Я подумал над положением людей, и понял, что никого, более достойного, чем Усман, они не видят».

Аюб ас-Сахтийани сказал: «Тот, кто не предпочитает Усмана Али, тот насмехается над мухаджирами и ансарами».

В двух сборниках достоверных хадисов со слов Ибн Умара передается, что он сказал: «Когда еще был жив посланник Аллаха, мы говорили: «Лучшие в мусульманской общине после него – это Абу Бакр, затем Умар, а затем Усман»»[600].

Выражение: **«Мы свидетельствуем, что те десять человек, которых поимённо назвал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовав их вестью о том, что их ожидает Рай, пребывают в Раю, принося это свидетельство подобно тому, как это сделал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, слово которого – истина. В число этих десяти входят: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Талха, аз-Зубайр, Са’д, Са’ид, Абдуррахман бин Ауф и Абу Убайда бин аль-Джар-**

---

[598] Передано ат-Тирмизи (№ 2676), Абу Даудом (№ 4603), Ибн Маджа (№ 42) и Ахмадом (т. 4, стр. 126 и 127). Также со слов Анаса бин Малика Ахмад (т. 3, стр. 120 и 145) и Ибн Маджа (№ 3992) передают версию, в которой есть добавление: «…одна – в Раю, а семьдесят две – в огне», и это хороший хадис.

[599] Этот хадис уже упоминался нами ранее.

[600] Передал аль-Бухари (№ 3697).



рах, (тот, кто был назван наиболее заслуживающим доверия человеком в нашей общине), да будет доволен всеми ими Аллах.

Комментарий:

Нами уже были упомянуты некоторые достоинства четырех халифов, достоинствами оставшихся шести, да будет доволен ими Аллах, является то, что передает Муслим от Айши. Она сказала:

أَرِقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِى يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ. قَالَتْ وَسَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ هَذَا ». قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ.

«В одну из ночей посланник Аллаха не мог заснуть и сказал: «Ах, если бы какой-нибудь благочестивый человек из числа моих сподвижников охранял меня ночью». И тут мы услышали звук оружия, и пророк спросил: «Кто это?». И Са‘д бин Абу Ваккас сказал: «О посланник Аллаха, я пришел охранять тебя»». В другой версии говорится, что он сказал: «У меня в душе возник страх за посланника Аллаха, и я пришел охранять его», и посланник Аллаха помолился за него и потом уснул»[601].

В двух сборниках достоверных хадисов передается, что посланник Аллаха похвалил Са‘да ибн Абу Ваккаса, упомянув своих родителей в день Ухуда[602].

В сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Кайса бин Абу Хазима передается: «Я видел руку Талхи, которой в день Ухуда он защитил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и которая (впоследствии) была парализована»[603].

Там же со слов Абу Усмана ан-Нахди передается: «Иногда в те дни, когда пророк участвовал в сражениях, рядом с ним не оставалось никого, кроме Талхи и Са‘да»[604].

В двух сборниках достоверных хадисов со слов Джабира бин Абдуллы передается, «что во время битвы у рва пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Кто раздобудет для меня сведения об этих людях?». Аз-Зубайр сказал: «Я». После этого (пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снова) спросил: «Кто раздобудет для меня сведения об этих людях?» – и аз-Зубайр (снова) сказал: «Я». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ

---

[601] Передал Муслим (№ 2410) и аль-Бухари (№ 2885 и 7231).

[602] Али сказал: «Не видел я, чтобы хоть кому-нибудь после Са‘да пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي «Да станут мои родители выкупом за тебя!» — и я слышал, как он сказал (ему): «Стреляй, да станут мои родители выкупом за тебя!»» (примечание переводчика) . Передал аль-Бухари (№ 2905, 4059 и 6184) и Муслим (№ 2411).

[603] Хадис передан аль-Бухари (№ 3724 и 4063), и этот хадис не передается Муслимом, как упомянул автор комментария.

[604] Передал аль-Бухари (№ 3724 и 4060) и Муслим (№ 2414).



«Поистине, у каждого пророка был свой апостол, а моим апостолом является аз-Зубайр!»»[605].

Там же передается хадис, рассказанный аз-Зубайром, «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил:

« مَنْ يَأْتِ بَنِى قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِى بِخَبَرِهِمْ » . فَانْطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَوَيْهِ فَقَالَ « فَدَاكَ أَبِى وَأُمِّى »

«Кто отправится к Бану курайза и принесёт мне сведения о них?» – и я отправился (туда), а когда я вернулся, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, (помянул) ради меня своих родителей, воскликнув: «Да станут отец мой и мать выкупом за тебя![606]»»[607].

В сборнике достоверных хадисов Муслима от Анаса бин Малика передается, что посланник Аллаха сказал:

« إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ »

««Поистине, в каждой общине есть тот, кто заслуживает доверия /амин/, что же касается заслуживающего нашего доверия, о (члены) общины (мусульман), то им является Абу ‘Убайда бин аль-Джаррах»[608].

В двух сборниках достоверных хадисов со слов Хузайфы бин аль-Йамана передается: «К пророку прибыли жители Наджрана и сказали: «О посланник Аллаха! Пошли с нами надёжного человека». (На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал (им):

« لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ »

«Я обязательно пошлю с вами действительно надёжного человека», и (каждый из) сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пожелал (чтобы было названо его имя), и он послал Абу Убайду бин аль-Джарраха»»[609].

Со слов Саида бин Зейда передают: «Свидетельствую, что я слышал, как посланник Аллаха говорил:

« عَشْرَةٌ فِى الْجَنَّةِ النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ ». وَلَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ. قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ

[605] Передал аль-Бухари (№ 2846, 2847, 2997, 3719, 4113 и 7261) и Муслим (№ 2415).

[606] Имам ан-Навави сказал: «Большинство ученых дозволяли произнесение такой фразы, т.к. она не означает фактического принесения своих родителей в жертву, но является словами, которые произносят в адрес горячо любимого и уважаемого человека в качестве возвеличивания». — Прим. переводчика.

[607] Передал аль-Бухари (№ 3720), Муслим (№ 2416) и ат-Тирмизи (№ 3743).

[608] Передал аль-Бухари (№ 3744, 4382 и 7255), Муслим (№ 2416) и Ахмад (№ т. 3, стр. 125).

[609] Передал аль-Бухари (№ 3745, 4380, 4381 и 7254), Муслим (№ 2420).

«Десять в Раю: пророк в Раю, и Абу Бакр в Раю, и Умар в Раю, и Усман в Раю, и Али в Раю, и Талха в Раю, и аз-Зубайр в Раю, и Са‘д бин Малик[610] в Раю, и ‘Абдуррахман бин ‘Ауф в Раю», и если желаешь, то я назову десятого по имени». Он сказал: «И они сказали: «Кто это?», и он ответил: «Са‘ид бин Зейд»», и он сказал: «Мгновения человека из их числа рядом с посланником Аллаха, когда пыль покрывает его лицо, лучше деяний любого из вас, даже если вы будет жить столь долго, сколько жил Нух»»[611].

Этот хадис передал Абу Дауд, Ибн Маджа, ат-Тирмизи, и он подтвердил его достоверность, и этот хадис ат-Тирмизи передал от Абдуррахмана бин Ауфа.

Передают, что Абдуррахман бин Ауф сказал, что пророк сказал:

« أَبُو بَكْرٍ فَى الْجَنَّةَ وَعُمَرُ فَى الْجَنَّةَ وَعَلَىٌّ فَى الْجَنَّةَ وَعُثْمَانُ فَى الْجَنَّةَ وَطَلْحَةُ فَى الْجَنَّةَ وَالزُّبَيْرُ فَى الْجَنَّةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ عَوْفٍ فَى الْجَنَّةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبَى وَقَّاصٍ فَى الْجَنَّةَ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنَ نُفَيْلٍ فَى الْجَنَّةَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحَ فَى الْجَنَّةَ »

«Абу Бакр в Раю, и Умар в Раю, и Али в Раю, и Усман в Раю, и Талха в Раю, и аз-Зубайр в Раю, Абдуррахман бин Ауф в Раю, и Са‘ид бин Зейд бин Амр бин Нуфаиль в Раю, и Абу Убейда бин аль-Джаррах в Раю»[612].

Это хадис передал имам Ахмад в своем «аль-Муснаде», а также Абу Бакр бин Абу Хайсама, в котором он упомянул Усмана перед Али, да будет доволен ими обоими Аллах.

От Абу Хурайры передают, что он сказал: «Посланник Аллаха был на горе Хира, и вместе с ним были Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Талха и аз-Зубайр, и скала начала двигаться, и посланник Аллаха сказал ей:

« اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إلاَّ نَبَىٌّ أَوْ صَدِّيقٌ أَوْ شَهَيدٌ »

«Успокойся, ведь на тебе сейчас находятся либо пророк, либо Правдивейший, либо шахид»». Этот хадис передан Муслимом, ат-Тирмизи и другими[613] от различных передатчиков.

Приверженцы Сунны единогласно отдают дань уважения и предпочтения этим десяти сподвижникам по причине широкой известности их достоинств и заслуг. Кто же может быть невежественнее того, кто после всего этого считает порицаемым употреблять слово «десять» или делать что-либо десятикратно (как это делают рафидиты)! Причиной этому слу-

[610] Са‘д ибн Абу Ваккас, так как имя Абу Ваккаса – Малик.

[611] Достоверный хадис, переданный Абу Даудом (№ 4649 и 4650) и ат-Тирмизи (№ 3748).

[612] Передал ат-Тирмизи (№ 3748), Ахмад (т. 1, стр. 193) в книге о достоинствах сподвижников (№ 278), также этот хадис передали ан-Насаи в книге о достоинствах (№ 91), аль-Багави (№ 3925), и иснад этого хадиса достоверный.

[613] Передал Муслим (№ 2417), ат-Тирмизи (№ 3696) и Ахмад (т. 2, стр. 419).

жит их ненависть к лучшим сподвижникам, хотя всем этим десятерым еще при жизни был обещан Рай! Из своей неприязни к десятерым сподвижникам рафидиты исключают только Али, да будет доволен им Аллах! Как удивительно, что при этом они любят слово «девять» и ненавидят девять из десяти, ненавидят всех мухаджиров и ансаров, первых кто присягнул посланнику Аллаха под деревом. Всего их было 1400 человек[614], и Аллах был доволен ими, как Он сказал об этом:

﴿ لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾

«Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом (в Худайбии). Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой» (48:18).

В сборнике достоверных хадисов Муслима и других авторов со слов Джабира передается, что пророк сказал:

« لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ »

«Никто из тех, кто присягнул под деревом не войдет в Ад»[615].

Также в сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Джабира передается, что раб Хатыба бин Абу Балта‘а сказал: «О посланник Аллаха, Хатыб непременно войдет в огонь». Но посланник Аллаха ответил:

« كَذَبْتَ لاَ يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ »

«Лжешь, он не войдет туда, ведь он принимал участие в Бадре и Худайбии»[616].

Рафидиты отрекаются от всех них, более того, отрекаются от всех сподвижников посланника Аллаха, кроме нескольких, всего чуть более десяти человек! Известно, что если бы на земле оказалось десять самых неверующих человек, это не делает обязательным проявлять свою ненависть к числу «десять», подобно тому, как Всевышний сказал:

﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾

«В городе было девять человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали» (27:48), но это не означает, что мы обязаны ненавидеть или полностью отказываться от слова «девять». Это число Всевышний Аллах восхвалил в нескольких местах в Коране, например:

﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾

«всего десять дней» (2:196),

---

614 Это передается в сборнике аль-Бухари (№ 2152) и Муслима (№ 1856, 1872 и 1873).

615 Этот хадис упоминался ранее.

616 Хадис передан в сборнике Муслима (№ 2495), также его передал Ахмад (т. 3, стр. 325 и 349) и ат-Тирмизи (№ 3864).

﴿ وَوَٰعَدۡنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيۡلَةٗ وَأَتۡمَمۡنَٰهَا بِعَشۡرٖ ﴾

«Мы определили Мусе тридцать ночей и добавили к ним еще десять» (7:142), и

﴿ وَٱلۡفَجۡرِ ١ وَلَيَالٍ عَشۡرٖ ٢ ﴾

«Клянусь зарею! Клянусь десятью ночами!» (89:1-2).

Посланник Аллаха десять последних ночей рамадана проводил в мечети, он также сказал относительно Ночи предопределения:

« الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرَ الأَوَاخَرَ مَنْ رَمَضَانَ

«Ищите ее в последние десять (ночей) рамадана»[617].

Он также сказал:

« مَا مَنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالَحُ فيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مَنْ هَذَهِ الأَيَّامَ الْعَشْرَ »

«Нет благочестивых деяний, более любимых Аллахом, чем те, что совершаются в эти десять дней»[618], имея в виду десять дней месяца зуль-хиджа.

Рафидиты вместо этих десяти обрадованных вестью о Рае, любят двенадцать имамов: Али ибн Абу Талиб, и заявляют, что он должен был получить все по завещанию пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но это заявление бездоказательно. Затем аль-Хусейн бин Али, затем аль-Хасан бин Али, затем Али бин аль-Хусейн Зейну-ль-'абидин, затем Мухаммад бин Али аль-Бакир, затем Джа'фар бин Мухаммад ас-Садик, затем Муса бин Джа'фар аль-Казым, затем Али бин Муса ар-Рида, затем Мухаммад бин Али аль-Джаввад, затем Али бин Мухаммад аль-Хади, затем аль-Хасан бин Али аль-'Аскари, и затем Мухаммад бин аль-Хасан. Они доходят до крайностей в любви к ним и переходят все границы!! Но нигде не упоминаются эти двенадцать имамов, что бы ни опровергало и ни отрицало их утверждений. Примером этого служит хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом в их сборниках достоверных хадисов со слов Джабира бин Самуры. Он сказал: «Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

« لا يَزالُ أَمْرُ النَّاسَ مَاضَيا مَا وَلَيَهُمْ اثْنا عشر رَجُلا ، ثُمَّ تَكلَّمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بكلمةٍ خَفَيَتْ عَليَّ ، فَسَألتُ أبي : مَاذا قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : قال : كلُّهمْ من قريش»

«дела людей будут идти (хорошо), пока ими будут управлять двенадцать мужей…», после чего он произнёс какое-то слово, которого я не расслышал, а мой отец сказал: «Он сказал: «…и все они будут из (племени) курайш»».

---

[617] Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 2017, 2019 и 2020) и Муслимом (№ 1169) от Айши.

[618] Передал аль-Бухари (№ 969) и ат-Тирмизи (№ 757).

В одной из версий говорится:

« لا يَزَالُ هذا الدِّينُ عزيزا مَنَيعا إلى اثْني عَشَر خليفة».

«Ислам будет великим до тех пор, пока будут править двенадцать халифов».

В другой версии говорится:

« لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزَيزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلَيفَةً »

«Это дело не перестанет быть великим, пока будут править двенадцать халифов»[619].

Все произошло так, как сказал пророк, и двенадцать халифов – это четыре праведных халифа, затем Му‘авийа, его сын Язид, Абдульмалик бин Марван, и его четыре потомка, а также Умар бин Абдульазиз, затем начался спад.

Согласно мнению рафидитов, в дни их правления все шло плохо, и их сторонниками были только злодеи и тираны, и даже лицемеры и неверные, а те, кому должно было принадлежать право, были еще более унижены, чем иудеи! Ложность их высказываний очевидна, наоборот, ислам в те дни был сильным, и его мощь во время правления этих двенадцати халифов только увеличивалась.

Выражение: **«Если человек хорошо отзывается о сподвижниках посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его жёнах, свободных от всяческой скверны, и его потомках, далёких от всего нечистого, значит, он свободен от лицемерия»**.

Комментарий:

Нами уже была упомянута часть достоинств сподвижников, о которых говорится в Коране и Сунне. В сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Зейда бин Аркама передается: «Однажды у водоема между Меккой и Мединой, который называют «Хумма», пророк выступил среди нас с проповедью. И он сказал:

« أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشَكُ أَنْ يَأْتَى رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارَكٌ فيكُمْ ثَقَلَيْنَ أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّهِ فَيهَ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بكَتَابَ اللَّهِ وَاسْتَمْسَكُوا بَهَ ». فَحَثَّ عَلَى كَتَابَ اللَّهِ وَرَغَّبَ فَيهَ ثُمَّ قَالَ « وَأَهْلُ بَيْتَى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فَى أَهْلَ بَيْتَى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فَى أَهْلَ بَيْتَى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فَى أَهْلَ بَيْتَى »

«О люди, я только человек, и скоро наступит время, когда ко мне придет посланец моего Господа, и я отвечу на призыв моего Господа. Я оставляю среди вас две вещи: первая – это Книга Аллаха, в ней руководство и свет, так возьмите Книгу Аллаха и держитесь ее крепко», и

[619] Передал аль-Бухари (№ 7222 и 7223) и Муслим (№ 1821).

он стал призывать и побуждать к этому. Затем он сказал: «И (оставляю) членов моей семьи, и я напоминаю вам: (Бойтесь) Аллаха относительно членов моей семьи», и он повторил это трижды»[620].

Имам аль-Бухари передает со слов Правдивейшего Абу Бакра, что он сказал: «Берегите права Мухаммада в отношении членов его семьи»[621].

Шейх ат-Тахави сказал: **«значит он свободен от лицемерия»,** так как основы учения рафидитов были заложены лицемером и нечестивцем, который хотел свести на нет религию ислам и усомниться в посланнике Аллаха, как это упоминают ученые. Когда Абдулла бин Саба заявил о принятии ислама, он захотел исказить ислам своей хитростью и мерзостью. Сначала он (бен Саба) демонстрировал поклонение, потом стал якобы призывать к благому и удерживать от зла, пока не добился смуты, приведшей к убийству Усмана.

Прибыв в Куфу, он стал демонстрировать крайнюю любовь к Али, чтобы таким путем добиться желаемого, когда это дошло до Али, он потребовал казнить его, но он сбежал в Киркисию, это событие хорошо известно в истории. В душах некоторых людей даже после исчезновения бин Саба осталась закваска ереси хариджитов из числа шиитов и харуритов, поэтому учение рафидитов стало вратами для различных ересей, как это рассказал великий ученый, казый Абу Бакр бин ат-Таййиб о батынитах и их вреда религии ислам. Он сказал: «Проповеднику сказали: «Если ты найдешь мусульманина, то делай своим лозунгом и религией приверженность Али. Пытайся подойти к ним, делая весь упор на притеснения мусульманами Али и убийство Хусейна, отречение от племен Тайм и Ади, рода Умеййа и рода Аббаса, и что Али знает сокровенное, и что ему подчиняется все сотворенное в мире!»». И тому подобные причуды шиитов и их невежество, и далее он сказал: «И если ты обнаружил в некоторых шиитах, что они принимают твою проповедь, сообщи им о клевете на Али и его сына».

Нет сомнения, что после поношения сподвижников он дойдет до поношения семейства пророка, да благословит его Аллах и приветствует – Ахль-бейт, а потом и до поношения самого посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Выражение: **«Ученые, обладавшие знаниями, из числа наших предшественников и пришедших вслед за ними последователей, являются сторонниками добра и следования преданиям, а также сторонниками фикха и рассуждения. Так что всех их следует поминать только добром, а тот, кто отзывается о них дурно, сбился с пути»**.

---

620 Передал Муслим (№ 2408) и Ахмад (т. 4, стр. 366).

621 Передал аль-Бухари (№ 3713 и 3751).



Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾

«Того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!» (4:115).

Поэтому каждому мусульманину следует после любви к Аллаху и его посланнику любить верующих, как об этом сказал Коран, особенно любить тех, кто стал наследником пророков, которых Аллах уподобил звездам, с помощью которых находят путь по суше и морю во мраке ночи. Все мусульмане единогласно признают, что ученые нашли прямой путь и обладали знаниями. И если до посланнической миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, худшими людьми каждой общины были ее ученые, то в исламской общине ученые являются лучшими среди мусульман. Они являются наместниками посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в его общине, теми, кто оживляет его Сунну, если она будет забыта, они сохранили для нас Книгу Аллаха, и сами жили с помощью Корана. Коран говорил их устами, и они говорили Кораном, и все они были полностью единогласны относительно обязательности следования посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но если мы встречаем, что кто-то из них высказывал свое мнение, несмотря на то, что уже существовал хадис, который этому противоречил, то существует три возможных причины этого:

– он не был уверен в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, действительно произнес это изречение (хадис);

– он не был уверен в том, что слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, относятся именно к этому вопросу;

– считал, что этот хадис относится к категории «мансух» - т.е. отмененных более поздними хадисами.

По сравнению с нами (ученые) обладают достоинствами: Аллах даровал им возможность им опередить нас, и донести до нас то, с чем был послан посланник, и разъяснить нам то, что скрылось от нашего понимания. Аллах доволен ими, и они довольны Им, и **«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный»** (59:10).

Выражение: **«Мы не отдаём предпочтение перед пророками ни-**

кому из приближенных Аллаха (аулийя)[622] **и говорим, что один пророк, мир ему, лучше всех приближенных»**.

Комментарий:

Этими словами шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, опровергает взгляды пантеистов[623] и невежественных суфиев, так как идущие путем истины завещают следовать знаниям и шариату. Всевышний Аллах обязал все создания следовать посланникам, сказав:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾

«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным. Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью» (4:64-65).

Всевышний Аллах сказал:

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾

«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный"» (3:31).

Абу Усман ан-Найсабури сказал: «Тот, кто подчиняет себя Сунне в словах и деяниях, будет говорить мудро, а тот, кто подчинил свою душу страстям, в его речах будут новшества (в религию)».

---

622 «Вали», (мн. «аулийа») – приближенные Аллаха. В достоверных сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима говорится: «Слово «вали» (друг) является антонимом слова «адувв» (враг)» ,что же касается слова «валайа» (дружеское расположение), то оно является антонимом слова «адава» (враждебность). В основе дружеского расположения лежат любовь и стремление приблизиться...». В «Фатх аль-Бари» Ибн Хаджар пишет: «Под близкими к Аллаху понимается тот, кто обладает знанием об Аллахе, не выходит из повиновения Ему и проявляет искренность в поклонении Аллаху...». (См. комментарий к хадису № 37, «40 хадисов имама ан-Навави», пер. А. Нирша). — *Прим. переводчика*.

623 Пантеизм - учение, отождествляющее в известном отношении Бога с миром; на это указывает само название, происходящее от греческого τό πάν - все и ό θεός – Бог. Доктрина Ибн Араби «Вахдат аль-вуджуд» во многоим содержит черты пантеизма, существует мнение, что подобные взгляды проникли в среду мусульман, а точнее в суфизм с изучением трудов греческих философов. — *Прим. переводчика*.

Кто-то из ученых сказал: «Никто не оставляет Сунну кроме как по причине высокомерия в душе».

Итак, если он не следует повелению, с которым пришел посланник, то он будет действовать в соответствии с желаниями своей души и следовать страстям без руководства от Аллаха. Но это – самообман и следствие высокомерия, так как подобное является частью слов тех, кто сказал: **«Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха». Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание»** (6:124).

Многие из них полагают, что своим лидерством, усердием в поклонении и очищением души он сможет достичь того, чего достигли пророки, не следуя при этом их путем!

Среди них есть и те, кто полагает, что он уже стал лучше пророков! Есть и те, кто говорит: «Пророки и посланники получают знания об Аллахе из светоча печати приближенных Аллаха», и заявляет о себе, что он является печатью приближенных Аллаха! Но в действительности это знание является словами Фараона о том, что все сущее возникло и существует само по себе, и у него нет создателя, отдельного от него. Но кто-то из суфиев, последователей теории «вахдат аль-вуджуд» говорит: «Этот мир есть Аллах», а Фараон, даже если выступил с полным отрицанием, в душе он знал Аллаха лучше их, он признавал Создателя, а заблудшие суфии полагали, что сотворенное и есть Творец, такие, как Ибн Араби и ему подобные. Когда он увидел, что невозможно изменить явную сторону шариата, то сказал: «Пророчество завершилось, но череда «приближенных Аллаха» еще продолжается», и заявил, что существует степень приближенных Аллаха, которая выше степени пророков и того, чем обладают пророки и посланники, и что пророки даже пользуются ей, и как кто-то сказал:

Степень пророка в могиле чуть выше посланника,
но ниже приближенного Аллаха!!

Это – абсолютное искажение шариата, так как близость к Аллаху принадлежит богобоязненным верующим, как об этом сказал Всевышний:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾

«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны» (10:62-63), пророчество же является более узким понятием, чем «вилая», а посланничество – еще более узким по сравнению с пророчеством, как на это обращалось внимание ранее.

Ибн Араби также сказал в своей книге «Геммы мудрости» («Фусус аль-хикам»): «Пророк сравнил пророчество со зданием из кирпича, которое было достроено, и в нем не доставало одного кирпичика, и что он и был тем кирпичиком. Что же касается приближенного Аллаха, то ему

непременно должно быть такое видение, и он увидит то, что описал пророк. И он увидит себя на месте двух кирпичей, и дополнит строение!!!». Причина того, что он видит пустым место двух кирпичиков в том, что строение состоит из серебряных и золотых кирпичиков, серебряные кирпичики – это внешняя сторона и то, что ей соответствует из положений шариата. Это подобно тому, как он взял от Аллаха тайное, что соответствует внешнему проявлению, и так как он видит все так, как оно есть в действительности, поэтому он обязательно должен видеть это таким образом, и это есть место для золотого кирпичика, который является тайным знанием! И вот он берет из той сокровищницы, из которой берет ангел, который доносит это откровение посланнику. После этого он сказал: «И если ты понял то, на что мы указали, то получил полезное знание!!».

Разве есть еще большее неверие, чем неверие того, кто представил себя в виде золотого кирпичика, а посланника – в виде серебряного, и кто изображает себя выше и лучше посланника?! Это лишь пустые мечтания, и как сказал Всевышний:

﴿ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ﴾

«Воистину, в сердцах тех, которые препираются относительно знамений Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия. Они не достигнут этого (своей цели)» (40:56). Как может скрыться неверие того, кто говорит подобное?! В его словах много примеров этого, есть то, что скрывает неверие, и есть то, что проявляет неверие, и поэтому нуждается в хорошем исследователе, который мог бы выявить ложь, так как есть то, что явно видно каждому, и есть то, что увидит только прозорливый исследователь. Неверие Ибн Араби и ему подобных выше неверия тех, кто говорит: **«Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха»** (6:124), но Ибн Араби и ему подобные – это лицемеры и еретики-пантеисты, место которых в самом низу в пучине огня. Отношения с лицемерами такие же, как и с мусульманами, так как внешне они придерживаются ислама, так же как лицемеры при жизни пророка внешне проявляли ислам, но в душе скрывали неверие. Пророк относился к ним также как к мусульманам по их внешним проявлениям, но если кто-то из них совершал такое, что проявляло скрываемое им неверие, то он применял к ним наказание за вероотступничество. Среди ученых существуют различные мнения относительно принятия их покаяния, но правильным является то, что их раскаяние не принимается, как это передает Ма'алли от Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах. И да поможет нам Аллах!

Выражение: **Мы верим в те чудеса, которые они (приближенные Аллаха) совершали, и в достоверные сообщения о них, переданные доверенными рассказчиками.**

Комментарий:

Слово «му'джиза» («чудо») – употребляется относительно всего сверхъестественного, а среди имамов-ученых раннего периода, таких как имам Ахмад бин Ханбал и других, употреблялось слово «знамение» («аят»). Но большинство из более поздних ученых делали различие между ними, употребляя «му'джиза» для пророков, а слово «карамат» – для приближенных Аллаха, но оба они означают сверхъестественное явление.

Все атрибуты совершенства сводятся к трем основным: знание, могущество и самодостаточность, и эти три качества в совершенном виде присутствуют только у одного Аллаха, Который объял все Своим знанием, и Который над всякой вещью мощен, и Который не нуждается в этих мирах. Поэтому Он повелел пророку, чтобы он отрекся от этих трех атрибутов, сказав:

﴿ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ﴾

«Скажи: "Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом, я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении"» (6:50).

Также сказал и Нух, мир ему, и он первый из твердых духом, и первый посланник, которого Аллах направил к жителям Земли, а Мухаммад – печать посланников, и последний из твердых духом посланников, и вот, оба они отрекаются от этих качеств, так как их об этом спрашивают:

– иногда о знании сокровенного, как сказал Всевышний:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ ﴾

«Тебя спрашивают о Часе: "Когда же он настанет?"» (79:42);

– иногда требуют совершить что-то великое, как сказал Всевышний:

﴿ وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ﴿٩٠﴾ ﴾

«Они говорят: «Ни за что мы не уверуем, пока ты не изведешь для нас из земли источник» (17:90);

– иногда их упрекают в человеческих потребностях, как об этом говорит Всевышний Аллах:

﴿ وَقَالُوا۟ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ ﴾

«Они сказали: «Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам» (25:7).

Поэтому посланнику было приказано сообщить им, что он не может



ничего из этого, и что он обладает упомянутым только в той степени, насколько наделил его Аллах. Он знает только то, чему научил Аллах, может только то, чем наделил Аллах, и независим настолько, насколько Аллах сделал его независимым от того, в чем обычно нуждаются люди, или большинство людей, и все чудеса происходят из этих трех атрибутов.

Далее – сверхъестественные явления, в результате которых было достигнуто что-то полезное в религии, являются благочестивыми деяниями, совершать которые приказано с точки зрения религии и шариата, и они относятся либо к обязательным, либо к добровольным деяниям. Если в результате сверхъестественного явления было достигнуто что-то дозволенное, то это будет одним из даров Аллаха в этом мире, который предполагает благодарность Ему. Если же оно в какой-то мере содержит в себе что-то запретное или порицаемое, то будет причиной для наказания или гнева Аллаха, подобно тому, кому были даны знамения, и он оставил их, как Бал'ам бин Ба'ура[624], по причине своего понимания, слепого следования, или недостатка ума или знания, или ситуации, неспособности или необходимости.

Сверхъестественные явления делятся на три вида: похвальное с точки зрения религии, порицаемое и дозволенное. И если в дозволенном заключается польза, это будет даром от Аллаха, а если нет, то оно подобно всем дозволенным деяниям, в которых нет пользы. Абу Али аль-Джузджани сказал: «Стремись к истине, а не к чудесам, так как твоя душа будет двигаться в поисках чуда, а твой Господь требует от тебя приверженности истине».

Шейх ас-Сухраварди в своей книге «аль-'Авариф» сказал: «Это важный принцип в этом вопросе, так как многие из усердствующих в поклонении, слышат о благочестивых предшественниках и о том, какими чудесными и сверхъестественными способностями они были наделены, и их души постоянно ищут этого, и они желают, чтобы их тоже наделили чем-то подобным. И может быть, что кто-то из них останется с разбитым сердцем, подозревая себя в неправильных деяниях из-за того, что не достиг сверхъестественных способностей. Если бы они знали секрет этого, то им бы стало легче, и они бы поняли, что Аллах открывает врата некоторым усердным и искренним. Мудрость этого заключается в том, чтобы, видя сверхъестественные явления или способности, это увеличивало его веру и усиливало решимость быть аскетом в этом мире, и бегства от призыва страстей. Поэтому путь каждого искреннего – стремиться к прямоте души, все это и является чудом».

Нет сомнения, что сердце обладает способностью влиять в большей

[624] Бал'ам бин Ба'ура - иудей из народа пророка Мусы. См. «Тафсир Ибн Касир» к суре «Аль-а'раф», аят 175. — *Прим. переводчика.*

степени чем тело, и если оно благочестивое, то и влияние будет благочестивым, если же оно испорчено, то и влияние будет испорченным. Также и состояния, иногда их влияние любимо Всевышним Аллахом, а иногда – нет.

Факихи говорили об обязательности возмездия за то, что кто-то убьет другого внутри[625], а эти же внутренне и своими сердцами чувствуют творящее повеление Всевышнего,и считают просто сверхъестественные явления даром Аллаха ему. И они не знают, что в действительности чудом является следование истине, и что Всевышний Аллах не наделил человека большим даром, чем следование тому, что Он любит и чем Он доволен. Они не знают, что чудом является и подчинение Ему и Его посланнику, любовь к Его близким и вражда к Его врагам, и это и есть аулия, о которых Всевышний сказал:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢﴾

«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены» (10:62).

Что же касается испытания Всевышним Аллахом своего раба радостью посредством сверхъестественных явлений или чего-то другого, или горем, то это не по причине презренности или важности человека перед его Господом. Иногда люди возвышаются посредством этого, если подчиняются Всевышнему, а другие становятся несчастны, если ослушиваются Его, как сказал об этом Аллах:

﴿فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ ١٥ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ ١٦ كَلَّاۖ﴾

«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: “Господь мой почтил меня!”. Когда же Он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит: “Господь мой унизил меня!”. Вовсе нет!» (89:15).

Поэтому люди делятся в этом вопросе на три группы: те, чья степень возрастает посредством сверхъестественных явлений; те, кто по причине этого заслуживают наказания Аллаха; и те, для кого сверхъестественные явления будут подобны другим разрешенным действиям, как об этом говорилось ранее.

Озарение и способность оказывать влияние различается в зависимости от различия слов (повелений) Аллаха, и повеления Аллаха бывают двух видов: нерелигиозные и религиозные.

Что касается повелений нерелигиозных, то примером этого является высказывание пророка: «Я прибегаю к совершенным словам Аллаха, которые не может преступить ни благочестивый, ни грешный»[626], а также слова Всевышнего:

[625] Имеется ввиду убийство другого с помощью колдовства или преднамеренного сглаза

[626] Передано Ахмадом (т. 3, стр. 419) и Ибн ас-Сунни в «Деяниях дня и ночи» (№ 642).

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾

«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается» (36:82). Всевышний также сказал:

﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١١٥﴾

«Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо! Никто не изменит Его Слов. Он – Слышащий, Знающий» (6:115), и все мироздание входит в эти слова, как и все сверхъестественные явления.

Второй вид – слова (или повеления) религиозные, это Коран и закон Аллаха, с которым Он послал своего посланника, это повеления, запреты и повествования, и удел человека – это знание о них, поступки в соответствии с ними и призыв к тому, что повелел Аллах. Также удел людей в этом вопросе, как в общем, так и в частности, – это знание о происходящих явлениях и влияние на них, то есть на их результаты. Таким образом, первое будет связанным с окружающим мирозданием, а второе – религиозным и законодательным, и озарением для первой будет знание о явлениях в этом мире, а озарением второй – знание о требованиях шариата.

Способностью первого вида является способность влиять на творения, либо на самого себя, например хождение по воде, летание по воздуху, нахождение в огне, либо на других, например, способность излечивать или убивать, делать богатым или бедным.

От второго вида – способность влиять на то, что связано с шариатом, либо в себе, как например, подчинение Аллаху и его посланнику, соблюдение Корана и Сунны Его посланника внешне и внутренне, либо оказывать в этом влияние на других, призывая к подчинению Аллаху и посланнику, – и в этом ему будут подчиняться с точки зрения вопросов шариата.

Если это стало понятным, то знай, что отсутствие сверхъестественных способностей, как с точки зрения знаний, так и способностей, не повредит мусульманину в его религии, и тому, перед кем не откроется ничего из сокровенного и не подчинится ничто из окружающего мира, это нисколько не уменьшит его степень перед Аллахом. Наоборот, иногда отсутствие этого бывает даже полезнее для него, так как если не сочетается с религией, то это погубит человека в этой и последующей жизни, потому что сверхъестественные способности иногда бывают в сочетании с религией, а иногда без нее, или сочетаются с недостатком в религии или ее искажением.

Таким образом, полезные сверхъестественные способности подчиняются религии, служат ей, подобно тому, как полезная власть подчинена религии, то же самое и полезное богатство, подобно тому, как богатство

и власть приносили пользу в руках пророка, Абу Бакра и Умара. Тот же, кто сделает это (достижение чудес) своей целью, и сделает религию подчиненной ей и средством для ее достижения, а не для самой религии, тот похож на того, кто зарабатывает себе пропитание с помощью религии. Его положение отличается от положения того, кто стал религиозным в страхе перед наказанием или в надежде попасть в Рай, так как это было вменено нам в обязанности, и лишь тогда человек оказывается на пути к спасению и правильной религии.

Удивительно, как многие из тех, кто заявляет, что у него есть более важные проблемы, чем страх перед огнем, или стремление к Раю, стремятся с помощью религии достичь чего-нибудь малого из сверхъестественных для этого мира явлений! И потом, если его религия правильна сточки зрения слов и деяний, то это обязательно должно привести к сверхъестественным способностям, так как этот человек нуждается в них. Всевышний сказал:

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ﴾

«Кто боится Аллаха, тому Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает» (65:2-3), и

﴿إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا﴾

«Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь» (8:29).

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَوۡ أَنَّهُمۡ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ وَأَشَدَّ تَثۡبِيتٗا ٦٦ وَإِذٗا لَّأٓتَيۡنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٦٧ وَلَهَدَيۡنَٰهُمۡ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا ٦٨﴾

«А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Вот тогда Мы даровали бы им от Нас великую награду, и повели бы их прямым путем» (4:66-68).

Он также сказал:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ﴾

«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни» (10:62-64).

Посланник Аллаха сказал:

«اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»



«Бойтесь проницательности верующего, ведь он видит светом Аллаха», и потом прочитал слова Всевышнего **«Воистину, в этом – знамения для зрячих»** (15:75), этот хадис передан ат-Тирмизи в версии от Абу Саида аль-Худри[627].

Всевышний Аллах сказал, как это передал его посланник: «Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, совершая еще и дополнительное поклонение (навафиль), пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как (необходимость забирать) душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла, хотя это неизбежно»»[628].

Становится понятно, что стремление к истине и прямому пути есть доля Господа, а стремление к чудесам есть стремление души, и да наставит Аллах на истинный путь.

Ошибочность мнения му'тазилитов, отрицающих чудеса приближенных Аллаха («карамат») очевидна, так как подобна отрицанию ощущений. Они говорят: «Если бы это было верным, то стало бы подобным чудесам пророков («му'джиза»), и привело бы к путанице между приближенным Аллаха и пророком, а это недопустимо. Однако эти заявления будут верными, когда приближенный Аллаха совершит что-либо сверхъестественное, и станет претендовать на пророчество, но такого не бывает, и если он и сделает это, то он не будет приближенным, а станет лжецом и лжепророком. Ранее мы уже говорили о различии между пророком и лжепророком, когда комментировали слова ат-Тахави **«что Мухаммад — Его избранный раб и Его избранный пророк».**

Выражение: **«Мы верим в такие большие признаки наступления Часа, как появление Даджала и сошествие Исы сына Марйам, мир ему, с небес, и мы верим в то, что солнце взойдёт с запада и что из определенного места Земли появится Животное».**

Комментарий:

Со слов Ауфа бин Малика аль-Ашджа‘и передают, что он сказал: «Во

[627] Передал ат-Тирмизи (№ 3127).

[628] Передал аль-Бухари (№ 6502).

время похода на Табук я пришёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, находившемуся в кожаном шатре, и он сказал (мне):

« اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا »

«Сочти шесть (предзнаменований приближения) Часа этого: (ими станут) моя кончина, потом завоевание Иерусалима, потом мор, который будет косить вас, как (косит) падёж скота – овец, потом увеличение богатства до такой степени, что, если дадут кому-нибудь сто динаров, он останется недовольным, потом смута, которая не обойдёт стороной ни одного дома арабов, а потом перемирие между вами и бану аль-асфар[629], которые проявят вероломство и явятся к вам с восьмьюдесятью знамёнами, под каждым из которых будет находиться двенадцать тысяч (воинов)»[630], хадис передан аль-Бухари, Абу Даудом, Ибн Маджа и ат-Табарани.

Со слов Хузайфы бин Асйада передают:

اطَّلَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ « مَا تَذَاكَرُونَ ».قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ». فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

«Пророк посмотрел на нас, когда мы обсуждали Час Суда, и сказал: «Что вы обсуждаете?», и мы ответили «Час Суда». Он сказал: «Он не наступит, пока не появятся десять знамений: дым, Даджал, Животное, восход солнца с запада, пришествие Исы сына Марйам, Йаджудж и Маджудж, и пока не произойдет три провала: провал на востоке, провал на западе и провал на Аравийском полуострове, и последним из них будет огонь, который выйдет из Йемена и погонит людей на их место сбора»»[631].

В двух сборниках достоверных хадисов со слов Ибн Умара передают: «Однажды в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует, упомянули о Даджале, и он сказал:

« إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ - وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ »

«Поистине, (атрибуты) Аллаха не являются для вас чем-то неизвестным, и Аллах не является одноглазым, (и указал рукой на свой глаз), что же касается Даджала, то он слеп на правый глаз, и этот глаз похож на выпуклую виноградину»[632].

[629] «Бану аль-асфар» – так арабы назвали византийцев — *Прим. переводчика*.

[630] Передал аль-Бухари (№ 3176)

[631] Передал Муслим (№ 2901).

[632] Передал аль-Бухари (№ 3439).

Со слов Анаса бин Малика передают, что посланник Аллаха сказал:
«مَا بَعَثَ اللهُ مَنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ »

«Нет пророка, который бы не предупредил свою общину об одноглазом Даджале, так знайте что он одноглазый, а ваш Господь – не одноглазый, и у (Дадажла) между глаз написано «кафара»», а по другой версии «кафир»[633].

Имам аль-Бухари и другие со слов Абу Хурайры передал, что посланник Аллаха сказал:

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا) »

«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, скоро уже придёт к вам сын Марйам, (и будет судить вас) как справедливый судья, и сломает крест, и уничтожит свиней, и отменит джизью, после чего денег будет (так) много, что никто не станет их принимать». После этого Абу Хурайра сказал: «Если желаете, прочитайте **«Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него** (Ису или Мухаммада) **до его смерти** (до смерти Иисуса или до своей смерти), **а в День воскресения он будет свидетелем против них»** (4:159).[634]

Хадисов о Даджале, и о Исе сыне Марйам, который сойдет с небес и убьет его, о появлении Йаджудж и Маджудж в его дни после убийства им Даджала, и что Аллах погубит их всех в одну ночь из-за благодати его мольбы (Исы) против них, настолько много, что это краткое изложение не позволяет изложить их подробно.

Что же касается появления животного и восхода солнца с запада, то об этом сказал Всевышний:

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾

«Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях» (27:82).

Всевышний Аллах сказал:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ ﴾

«Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? В тот день, когда явятся некото-

[633] Передал аль-Бухари (№ 7131 и 7408) и Муслим (№ 2933).

[634] Передал аль-Бухари (№ 2222).



рые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Скажи: «Ждите, и мы тоже подождем» (6:158).

Аль-Бухари комментируя это аят, передал от Абу Хурайры, что посланник Аллаха сказал:

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَنْ مَغْرِبَهَا ، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ، لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مَنْ قَبْلُ »

«Час (Суда) не наступит, пока солнце не взойдет с запада, и когда люди увидят его, то уверуют, но тогда вера не принесет душе пользы, если она не уверовала ранее»[635].

Муслим передал со слов ‘Абдуллы бин ‘Амра: «Я запомнил хадис от посланника Аллаха, который я никогда не забуду, я слышал, как посланник Аллаха сказал:

« إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتَ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسَ مَنْ مَغْرَبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةَ عَلَى النَّاسَ ضُحًى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحَبَتَهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا »

«Первым из знамений по времени появления будет восход солнца с запада, и появление Животного перед людьми в предполуденное (время), и какое из них не наступило бы раньше, второе быстро (последует) за ним»»[636].

В этом хадисе упоминается первое знамение, и подразумевается то, что по своей сути является необычным, даже если появление Даджала и схождение Исы с небес будет раньше, как и появление Йаджудж и Маджудж. Но все упомянутые знамения являются типичными, так как все они являются людьми, и обычно мы видим им подобных. Что же касается появления необычного вида животного, то это необычно, как и его разговор с людьми, и способность отличать среди них веру и неверие, – все это явления, выходящие за рамки обычного. Это первое знамение на земле, подобно тому, как восход солнца с запада против его обычного движения является первым знамением на небесах.

Люди собрали хадисы, посвященные признакам наступления Часа в отдельные известные произведения, и наше краткое изложение не дает нам изложить его подробно.

Выражение: **«Мы не верим ни предсказателю, ни прорицателю и никому из тех, чьи слова противоречат Корану, Сунне и общему мнению членов мусульманской общины»**.

Комментарий:

Имам Муслим и Ахмад передают со слов Сафии бинт Абу Убейда,

---

[635] Передал аль-Бухари (№ 4635)

[636] Передал Муслим (№ 2941).

от некоторых жен пророка, что он сказал: «Молитва того, кто пришел к прорицателю и спросил его о чем-либо, не будет принята в течение сорока дней»[637].

Имам Ахмад в своем «аль-Муснаде» передает со слов Абу Хурайры, что пророк сказал:

« مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً »

«Тот, кто пришел к предсказателю или прорицателю и поверил в то, что он говорит, проявит неверие в ниспосланное Мухаммаду»[638].

Астролог также входит в понятие «прорицатель» согласно мнению некоторых ученых, другие считают, что эти слова схожие по смыслу, и если таково положение того, кто их спрашивает, что же тогда говорить о них самих?

В сборнике достоверных хадисов и «аль-Муснаде» Ахмада от Айши передается, что люди спросили посланника Аллаха о предсказателе, и он сказал:

« لَيْسَ بِشَيْءٍ » . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ، يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ ، فَيَقُرُّهَا فِى أُذُنِ وَلِيِّهِ ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ »

«Они – ничего (не знают)». Люди сказали: «О посланник Аллаха, но иногда они рассказывают о чем-то, и это сбывается?», и посланник Аллаха ответил: «Это слова истины, которые подслушивает джинн и повторяет в ухо своего приближенного (прорицателя), и они прибавляют к нему более сотни слов лжи»[639].

В сборнике достоверных хадисов также передается, что он сказал:

« ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَ حَلْوَانُ الْكَاهِنِ خَبِيثٌ »

«Мерзка цена, получаемая за собаку, мерзки деньги, заработанные распутницей, и мерзко вознаграждение (даваемое) прорицателю»[640].

Это касается и того, что дается астрологу или гадателю на стрелах, камешках или песке, – все это запретно, и многие ученые, такие как аль-Багави, аль-Казы 'Ийад и другие рассказывали о единогласном мнении ученых по поводу запретности подобного вознаграждения.

В двух сборниках достоверных хадисов со слов Зейда бин Халида, который рассказывал: ««В Худайбийе после прошедшего ночью дождя пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил с нами утреннюю молитву, завершив которую, он повернулся к людям и спросил:

637 Передал Ахмад (т. 4, стр. 68 и т. 5, стр. 380) и Муслим (№ 2230).

638 Этот хадис упоминался нами ранее.

639 Передал аль-Бухари (№ 3210).

640 Передал Муслим (№ 41).



« هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ » . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ . فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا . فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ »

«Знаете ли вы, что сказал Господь ваш?». Они ответили: «Аллах и посланник Его знают (об этом) лучше». (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: (Аллах) сказал: «Этим утром (некоторые) из рабов Моих остались верующими, а (некоторые) стали неверными. Что касается сказавшего: «Нам был послан дождь по милости Аллаха и милосердию Его», то он верует в Меня и не верит в планеты и звезды, что же касается сказавшего: «Нам был послан дождь благодаря вхождению Луны в такое-то созвездие», то он не верует в Меня и верит в звезды»»[641].

В сборнике достоверных хадисов Муслима и «аль-Муснаде» Ахмада от Абу Малика аль-Аш'ари передается, что пророк сказал:

« أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ »

«Четыре вещи в моей общине есть проявления (эпохи) невежества, которые (люди) не оставляют: гордость знатным происхождением, насмешки над (чьей-то) родословной, связывание выпадения дождя со звездами (или: выспрашивание дождя у звезд), и громкие причитания по умершему»[642].

Количество высказываний пророка, а также его сподвижников и известных имамов, которые касаются данной темы, намного больше, чем возможно упомянуть в этой книге.

Астрология, то есть предсказание событий на Земле с помощью случающегося на небе, а также убеждение о связи неких небесных сил с происходящим на Земле, запретна на основе Корана и Сунны. Более того, запрещена устами всех посланников, Всевышний сказал:

﴿وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾﴾

«и колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел» (20:69), и

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ ﴾

«Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в «джибта» и «тагута»...» (4:51).

Умар бин аль-Хаттаб сказал: «джибт – это колдовство».

В сборнике аль-Бухари со слов Айши передается, что она рассказывала: «У Абу Бакра был раб, и Абу Бакр ел из его заработка, и однажды он принес что-то, и (после того как) Абу Бакр поел это, раб сказал ему: «Знаешь ли ты, как я приобрел его?». Он спросил: «А что это?», и (раб) сказал: «Во времена джахилии я предсказал одному человеку, и я не умел предсказывать, но я всего лишь обманул его. Но он встретился

641 Передал аль-Бухари (№ 846, 1038, 4147 и 7503) и Муслим.

642 Передал Муслим (№ 934).

мне и дал мне (вознаграждение) за это, и то, что ты съел – часть этого». Тогда Абу Бакр засунул руку себе в рот и, вызвав рвоту, удалил все, что было у него внутри»[643].

Обязанностью для каждого обладающего властью, а также каждого, кто обладает необходимой силой, является запрет деятельности астрологов, предсказателей, гадателей на песке, камешках и так далее, также необходимо запрещать им сидеть на перекрестках и дорогах, или входить к людям с целью гадания. Тем же, кто знает о запретности этого, но, будучи в состоянии, не стремится прекратить это, достаточно слов Всевышнего Аллаха:

﴿كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾

«Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали» (5:79). Эти проклятые люди произносят греховное и поедают запретное, как единогласно считают все мусульмане, и как передается в сборниках Сунны со слов Абу Бакра ас-Сиддика, что пророк сказал: «Если люди видят порицаемое и не изменяют его, то наступит время, когда Аллах всех вместе охватит своим наказанием»[644].

Те, кто совершает эти деяния, противоречащие Корану и Сунне, делятся на следующие виды:

– Лжецы и шарлатаны, которые заявляют о том, что управляют джиннами, или рассказывают разные небылицы, из числа различных шейхов-мошенников, факиров-лжецов, хитрецов и ловкачей. Все они заслуживают серьезного наказания, которое бы остановило их и им подобных от обмана и лжи, возможно среди них есть и те, кто заслуживает смерти, как, например тот, кто претендует на пророчество посредством небылиц, или требует изменения каких-то моментов в шариате, и тому подобного.

– Те, кто говорит об этом серьезно, используя различные виды колдовства. Согласно мнению большинства ученых, колдуны заслуживают смерти, как считал Абу Ханифа, Малик, и как это передается от имама Ахмада, это мнение также передается и от сподвижников, таких как Умар бн аль-Хаттаба и его сына, Усмана и других. Среди ученых существует различные мнения относительно того, необходимо ли требовать от колдуна покаяния или нет, или впадает ли он в неверие, совершая колдовства, или же он должен быть казнен за распространение нечестия на земле. Часть ученых считает, что если колдун убил кого-то с помощью своего колдовства, то он должен быть казнен, если же нет, то ему выносится другое наказание помимо смерти, если в его высказываниях или

[643] Передал аль-Бухари (№ 3843) в книге о достоинствах ансаров, в главе о временах невежества.640 Передал Муслим (№ 41).

[644] Передал Ахмад (т. 1, стр. 2, 5, 7 и 9), ат-Тирмизи (№ 2168 и 3057) и Абу Дауд (№ 4338).



действиях нет неверия. Передается, что так считал аш-Шафии, и Ахмад в одном из своих высказываний, да смилостивится над ними Аллах.

Среди ученых существуют различные мнения относительно истинной сути колдовства и его видов, большинство считает, что иногда колдовство служит причиной смерти или болезни околдованного без видимого воздействия на него, некоторые же считали, что это всего лишь иллюзии.

Все они единогласно считают: то, что относится к обращению к семи планетам или другим планетам или звездам, или поклонение им, или приближение к ним соответствующей одеждой, перстнями, благовониями и так далее, является неверием, и является одним из величайших видов ширка. Поэтому следует пресекать подобные явления, так как они подобны деяниям народа пророка Ибрахима, мир ему, как об этом рассказал Всевышний Аллах, сказав:

﴿فَنَظَرَ نَظۡرَةٗ فِي ٱلنُّجُومِ ٨٨ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٞ ٨٩﴾

«Потом он бросил взгляд на звезды и сказал: «Я болен»» (37:88-89),

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗاۖ﴾

«Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду» (6:76) и до аятов

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾

«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем» (6:82).

Также все они единогласно считали, что запрещено произнесение любого заговора, заклинания или клятвы, содержащей ширк, даже если с их помощью можно подчинить джинна или кого-то другого. Это касается и произнесения любых слов, содержащих куфр, или слов, смысл которых непонятен по причине того, что могут означать ширк или неверие, поэтому пророк сказал:

﴿لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا﴾

«Нет ничего плохого в заговоре, если он не является ширком»[645].

Нельзя обращаться за защитой к джиннам, так как Всевышний Аллах порицал неверующих за это:

﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٞ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقٗا ٦﴾

«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из

[645] Передал Муслим со слов ‘Ауфа бин Малика аль-Ашджа‘и (№ 2200) и Абу Дауд (№ 3886).

числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)» (72:6). В преданиях рассказывают, что если какой-то человек останавливался в долине, то он кричал: «Я ищу защиты у старшего (джинна) этой долины от ее глупцов», и ночевал в ней до утра в спокойствии и безопасности, «но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)», то есть люди увеличивали беззаконие джиннов своими обращениями к ним. Это увеличивало греховность, непокорность и зло в джиннах, которые говорили: «Теперь нам подчиняются люди и джинны!», и это увеличивало в джиннах высокомерие и неверие. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ۝٤٠ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ
ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝٤١﴾

«В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам: “Это они поклонялись вам?”. Они скажут: “Пречист Ты! Ты – наш Покровитель, а не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них”» (31:40-41).

Они считают, что обращаются к ангелам посредством этих заклинаний, и что они спускаются к ним, но они заблуждаются, так как к ним нисходят шайтаны. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا
ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝١٢٨﴾

«В тот день Он соберет их вместе: “О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей”. Их помощники из числа людей скажут: “Господь наш! Одни из нас пользовались другими, и мы достигли нашего срока, который Ты назначил нам”. Он скажет: “Огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно, если только Аллах не пожелает иначе!” Воистину, твой Господь – Мудрый, Знающий» (6:128).

Люди использовали джинов для достижения своих потребностей, исполнения приказаний или сообщения о чем-то скрытом и тому подобного, джинны же желают от людей, чтобы их возвеличивали, обращались за помощью и защитой и покорялись им.

Есть и те, кто произносит дьявольские речи, или рассказывает об озарениях или о том, что он общается с духами, или что он обладает сверхъестественными способностями, свидетельствующими о том, что он приближенный Аллаха! Среди них были и те, кто помогал язычникам против мусульман, и говорил, что якобы посланник приказал ему сражаться вместе с язычниками против мусульман, за то, что они ослушались Аллаха, хотя сами в действительности являются братьями язычников.

Относительно существования «скрытых мужей»[646] среди ученых существует три мнения:

– часть считают их существование ложью, но люди видели их, и это достоверно передается от них, или заслуживающих доверия людей, видевших их. Такие, если увидят их, убеждаются в их существовании и покоряются им.

– часть, которая знает их и верит в то, что «приближенные Аллаха» могут скрываться с глаз, и что существует другой путь, помимо пути пророков, который ведет к Аллаху.

– те, кто считает, что ни один из «приближенных Аллаха» не может выйти из подчинения посланнику, и говорят, что посланник относится к обеим группам, и возвеличивают посланника Аллаха, оставаясь в неведении относительно его религии и шариата.

В действительности они являются последователями шайтанов, и эти «скрытые мужи» являются джиннами, и называются мужами, как в словах Всевышнего Аллаха:

﴿ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٦ ﴾

«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)» (72:6). Но следует помнить, что человек видим и только иногда он может исчезать куда-то, но человек не может постоянно быть в скрытом состоянии. Те же, кто считает, что это «люди», то это по причине своего невежества и неверного понимания, и причина этого заблуждения заключена в них самих, и разделение людей на три вышеназванные группы является результатом незнания разницы между приближенными Аллаха и приближенными шайтана.

Некоторые люди говорят, что состояния факиров-суфиев следует предоставить им[647], но это неверно, так все их действия или состояния следует сопоставлять с шариатом Мухаммада, и принимать то, что ему соответствует, а что противоречит – должно быть отвергнуто, как сказал пророк:

« مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مَنْهُ فَهُوَ رَدٌّ »

«Если кто-нибудь внесёт в это наше дело нечто новое, и не имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто»[648]. В другой версии этого хадиса говорится:

مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَدٌّ

[646] Среди последователей суфизма существует мнение, что некоторые приближенные Аллаха достигают такой степени, что становятся «скрытыми» от взоров людей.

[647] Возможно эти слова означают, что не нам судить факиров

[648] Передал аль-Бухари от Айши (№ 2697).

«Если кто-нибудь внесёт в это наше дело нечто, не имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто».

Таким образом, нет другого пути или тариката, кроме пути посланника Аллаха, и нет другой истины кроме той истины, с которой пришел он, как нет и другого шариата или другого вероучения. Никто не может постичь Аллаха, Его довольства, Рая и Его щедрости иначе, как следуя пророку внешне и внутренне.

Тот же, кто не признает того, что он сообщил, и не следует тому, что он повелел как в сердце, так и внешне, тот не будет верующим, не говоря уже о том, чтобы быть приближенным Аллаха, даже если будет летать в небесах или ходить по воде, или расходовать из ниоткуда, или доставать золото из карманов, и даже если он может совершать сверхъестественные деяния, какие не пожелает!! Этого не может сочетаться с неисполнением повелений Аллаха, если только этот человек не связан с шайтаном, что удаляет от Всевышнего Аллаха и приближает к Его гневу и наказанию. Но те, на кого не возлагаются требования шариата из числа детей и умственно отсталых, то их деяния не записываются и они не будут наказаны, но они не имеют той веры во Всевышнего Аллаха, той внутренней и внешней богобоязненности, посредством которых они бы стали приближенными Аллаха, группой, которой обещано спасение и воинством, которому обещана победа. Они входят в число мусульман по религии их отцов, как сказал Всевышний Аллах:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ ﴾

«Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний. Каждый человек является заложником того, что он приобрел» (52:21).

Тот, кто убежден в том, что некоторые слабоумные или одержимые, несмотря на то, что они не следуют посланнику Аллаха в словах, действиях и состояниях, являются приближенными Аллаха, и отдают им предпочтение перед последователями посланника, – тот является заблудшим еретиком, ошибающимся в своих убеждениях. Эти слабоумные или являются еретиками-шайтанами, или аскетами-лицемерами, или сумасшедшими, не отвечающими за свои деяния. Как можно предпочитать их истинным приближенным Аллаха, следующим своему посланнику или быть равными им?!

Нельзя сказать: возможно, что этот в душе следует пророку, даже если и оставляет это внешне, так как это тоже ошибочно, и нашей обязанностью является следование посланнику внешне и внутренне. Йунус бин Абдульа'ла ас-Садафи сказал: «Я сказал аш-Шафии: «Наш соратник ал-Лейс говорил: «Если вы увидите человека, идущего по воде, не принимайте его во внимание, пока не сопоставите его деяния с Кораном и

Сунной». Аш-Шафи‘и сказал: «Ал-Лейс, да смилостивится над ним Аллах, сказал не все, если вы увидите человека, идущего по воде или летящего по воздуху, не принимайте его во внимание, пока не сопоставите его деяния с Кораном и Сунной»».

Что же касается того, что некоторые люди передают, что посланник Аллаха сказал: «Я заглянул в Рай и увидел, что большинство его обитателей – слабоумные», то этот хадис недостоверный и поэтому не следует приписывать его посланнику Аллаха. Рай сотворен для обладателей разума, которых их разум привел к вере в Аллаха, Его ангелов, Писания, Его посланников и Судный день. Всевышний Аллах описал обитателей Рая в Своей книге, и не упомянул среди них слабоумных, и пророк сказал:

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ

«Я заглянул в Рай и увидел, что большинство его обитателей – бедные»[649], а не слабоумные!

Группа «маламатиййа», члены которой преднамеренно совершают действия, за которые их порицают, говорят: «Мы следуем (шариату) в душе», стремясь избежать показухи, одну крайность опровергая другой, но истинный путь – между ними.

Также и те, кто падает в беспамятстве, слыша красивые песни, являются заблудшими еретиками, так как человеку не следует искать того, что послужит причиной потери рассудка. Среди сподвижников и их последователей не было тех, кто поступал подобным образом, даже если слышал Коран, но они были такими, как описал их Всевышний Аллах:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ﴾

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, и которые уповают на своего Господа» (8:2).

Всевышний также сказал:

﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ ﴾

«Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это – верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника» (39:23).

[649] Этот хадис передан Муслимом (№ 2737) и ат-Тирмизи (№ 2602) от Ибн Аббаса.

Что же касается тех слабоумных, о ком хорошо отзывались ученые, то они были праведными, но потом потеряли рассудок. Их признаком является то, что если в их помешательстве было некоторого рода прояснение, то они произносили то, что говорило о вере в их сердцах, а в состоянии помешательства они несли бессмыслицу. Но их положение отличалось от тех, кто в моменты просветления произносил слова неверия и многобожия, и бредил в моменты помешательства. Тот, кто до своего помешательства был неверным или нечестивцем, его помешательство не будет являться доказательством избавления от неверия или многобожия. Также и те из числа богобоязненных верующих, чей рассудок помешался, будет воскрешен с богобоязненными верующими. Потеря рассудка по причине одержимости или чего-то другого не означает увеличения веры или богобоязненности, независимо от того, называется ли человек обезумевшим или потерявшим рассудок, и его благие и дурные деяния остаются в том состоянии, в котором были, не увеличиваются и не уменьшаются. Но его помешательство лишает его возможности увеличить свои благие деяния, также как и сохраняет от наказания за грехи, и не стирает всего того, что было совершено им ранее.

То же беспамятство, что случается с некоторыми во время слушания песен, или разговор на некоторых языках, отличных от того, на котором он говорит обычно, то это шайтан говорит его устами, как говорит устами одержимого – все это признаки одержимости шайтаном. Как может потеря рассудка быть причиной или условием приближения Аллаху, как считают некоторые заблудшие, и кто-то из них даже сказал:

Они – те, кто нарушили порядок и проникли через преграду
И для них нет ни фарза ни нафиля
Одержимые, но тайна их одержимости велика
И перед ней преклоняется разум

Все это слова заблудшего, даже неверного, который думает, что у сумасшествия есть тайна, перед которой преклоняется разум по причине того, что некоторые сумасшедшие обладают некоторой степенью проницательности или ведут себя необычно или неестественно. Это происходит по причине того, что с ним находится шайтан (джинн), подобно тому, как бывает с колдунами или предсказателями, и эти заблудшие полагают, что каждый, кто обладает провидением или сверхъестественными способностями, является святым угодником Аллаха! Тот, кто так считает – неверный, так как Всевышний Аллах сказал:

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

«Поведать ли вам о том, на кого нисходят дьяволы? Они нисходят на каждого лжеца и грешника» (26:221-222), и каждый,

на кого нисходят шайтаны (джинны), обязательно будет лжецом или нечестивцем.

Что же касается тех, кто поклоняется посредством самоистязаний или уединений, и оставляет пятничную и коллективную молитвы, то это те, кто в этой жизни сбился с пути, но считает, что совершает благодеяние, однако Аллах запечатал их сердца. И как об этом передается в сборнике достоверных хадисов, пророк сказал: «Тот, кто оставит три пятничные молитвы из-за небрежности без уважительной причины, тому Аллах запечатает сердце». Каждый, кто отклонился от следования Сунне посланника, если знает об этом, то находится под гневом Аллаха, если же нет, то он заблудший. Поэтому нам предписано просить в каждой молитве наставить нас на истинный путь, путь тех, которых Аллах облагодетельствовал из числа пророков и праведников, мучеников и благочестивых, и как прекрасны эти товарищи, а не тех, кто под гневом, и не заблудших…

Что же касается рассказа о Мусе и Хизре, мир им, и того, что некоторые, основываясь на нем, говорят о замене откровения сокровенным знанием, о котором заявляют некоторые, не имея на это права, это – еретики, так как Муса, мир ему, не был послан к Хизру, а Хизру не было приказано следовать ему, поэтому он сказал ему: «Ты Муса из сынов Израиля?», и он ответил: «Да». Мухаммад же был послан ко всем людям и джиннам, и если бы Муса и Иса были живы, то и они были в числе его последователей, и когда Иса, мир ему, вновь сойдет на землю, он будет судить по религии Мухаммада. И тот, кто заявляет, что он по отношению к Мухаммаду подобен Хизру по отношению к Мусе, или считает это разрешенным для некоторых имамов, тот пусть снова произнесет слова исповедания ислама и засвидетельствует единобожие, так как он абсолютно отошел от религии ислама. Он тем более не является приближенным Аллаха, он всего лишь близкий шайтана, – и это есть различие между еретиками и последователями истины.

Так же и те, кто говорит о том, что Ка‘ба совершает обход вокруг кого-то из них, где бы они ни были, так почему же Кааба не вышла и не совершила обход вокруг Пророка в Худайбие[650], где его вынудили прервать свое паломничество, так как он желал увидеть ее! Они подобны тем, кого Всевышний Аллах описал словами

﴿بَلۡ يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِيٍٕ مِّنۡهُمۡ أَن يُؤۡتَىٰ صُحُفٗا مُّنَشَّرَةٗ ٥٢﴾

«Но ведь каждый из них желает получить развернутые свитки» (74:52), о чем говорится до окончания суры.

[650] Долина недалеко от Мекки, в направлении современного г. Джидда.

Выражение: «**Мы считаем, что в единстве – истина и здравый смысл, а в разделении – отклонение и мучение**».

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾

Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе, и не разде-»
.(**ляйтесь»** (3:103

Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ ﴾

«**Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения**» (3:105).

Всевышний Аллах сказал:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

«**Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали**» (6:159).

Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾

«**Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь**» (11:118-119), и Аллах сделал тех, кого Он наделил своей милостью вне их числа.

Всевышний Аллах сказал:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾ ﴾

«**Это – потому, что Аллах ниспослал Писание во истине. А те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной**» (2:176).

Ранее уже упоминалось высказывание пророка «Люди двух Писаний разделились в своей религии на семьдесят две секты, и, воистину, моя община разделится на семьдесят три секты, которые все войдут в Огонь, все кроме одной, и это – община»[651].

В другой версии говорится: «Они сказали: «Какова она (община), о посланник Аллаха?», и он ответил: «они те, кто придерживается того же, чего придерживаюсь я и мои сподвижники»», где он разъяснил, что основная масса тех, кто противоречит, погибнет, кроме приверженцев

[651] Передается Абу Даудом (№ 4596), ат-Тирмизи (№ 2640) и Ибн Маджа (№ 3991).

Сунны и единой общины, а также то, что разногласия произойдут, и они неизбежны.

Имам Ахмад передает со слов Му‘аза бин Джабала, что пророк сказал:

« إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ وَالْعَامَّةِ والْمَسْجِدَ »

«Поистине шайтан для человека – такой же, как и волк, нападающий на овец, который хватает отделившуюся и оставшуюся без внимания (овцу). Поэтому опасайтесь ущелий и следуйте общине и общей массе мусульман и держитесь мечетей»[652].

В двух сборниках достоверных хадисов передается, что он сказал, когда был ниспослан аят :

(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ) قَالَ « أَعُوذُ بِوَجْهِكَ » . (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) قَالَ « أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» . فَلَمَّا نَزَلَتْ (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) قَالَ « « هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ

«Скажи: “Он властен наслать на вас мучения сверху”» и он сказал: «Я прибегаю к защите Твоего лика». После слов **«или из-под ваших ног»**, он сказал: **«Я прибегаю к защите Твоего лика», и после «или привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других»** (6:65) он сказал: «Эти два легче»[653].

Это указывает на то, что Он непременно разделит их на различные группы (секты), и даст одним вкусить жестокость других, при полной непричастности посланника Аллаха к этому, и все это стало проявлением эпохи невежества. Аз-Зухри сказал: «Еще оставались сподвижники, когда началась смута, и они единогласно решили, что каждая пролитая кровь, захваченное имущество или совершенное прелюбодеяние, совершенные в результате неправильного толкования Корана, будут безнаказанными, и их приравнивали к проявлениям эпохи невежества».

Имам Малик передает достоверный хадис, что Айша, да будет довольен ею Аллах, сказала: «Люди перестали исполнять аят **«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их»** (49:9), так как когда верующие стали сражаться между собой, то обязанностью других было их примирение, как это повелел Аллах, но если этого не сделали, начнется смута и появится невежество.

Также и все спорные вопросы, относительно которых в мусульманской общине существуют различные мнения, как в вопросах основ вероучения, так и в частных правовых вопросах, – необходимо, чтобы их решение предоставлялось Аллаху и Его посланнику. В противном же случае, если это предоставят самим участникам спора без доказательств, то, если Аллах смилостивится над ними, одни признают слова других, и не бу-

[652] Передал Ахмад (т. 5, стр. 232-233).

[653] Передал аль-Бухари (№ 4628, 7313 и 7406) и ат-Тирмизи (№ 3065).

дут враждовать друг с другом. Так поступали сподвижники во времена Умара и Усмана, имея различные мнения по некоторым требовавшим иджтихада вопросам, и одни признавали мнение других и не враждовали друг с другом. Если же Аллах не смилостивится над ними, то между ними начнутся порицаемые разногласия, и они станут враждовать друг с другом, что будет выражаться либо в словах, например, обвинении друг друга в неверии или нечестии, либо в деяниях, например, заключении в тюрьму, избиении или убийстве. Те, кто испытывал людей, ставя вопрос о сотворенности Корана, были из их числа, они ввели новшество и стали обвинять в неверии своих противников, считать дозволенным нарушение их прав или наказание.

Люди, если от них скроется часть того, с чем Аллах направил своего посланника, либо справедливы, либо несправедливы. Справедливы те из них, кто действуют в соответствии с тем, что дошло до них из наследия пророков, и не притесняют других, а несправедливые – те, кто проявляет агрессию в отношении других, и большинство несправедливых знают о том, что они несправедливы. Всевышний Аллах сказал об этом:

﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ﴾

«Те, кому было даровано Писание, впали в разногласия только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу» (2:213).

В противном случае, если бы они избрали свой путь в соответствии с тем, что знали из справедливого, то они признали бы друг друга, подобно тем, кто следует за имамами из числа ученых, которые знают, что сами неспособны познать повеления Аллаха и Его посланника в каких-то вопросах, и сделали имамов теми, кто заменяет посланника Аллаха, сказав: «Это предел того, что мы можем». Справедливые из них не притесняют других, не нападают ни словом, ни делом, подобно тем, кто заявляет, что слова их имама истина, не имея подтверждающих это доказательств, и порицает остальных, несмотря на то, что они имеют на это уважительную причину.

Далее, разногласия и разделение в основном бывают двух видов: различие разнообразий и различие противоречий.

Различие разнообразий имеет несколько форм, например, когда каждое из высказываний или действий является истиной, имеющей основание в шариате, подобно различным мнениям между сподвижниками пророка по поводу вариантов рецитации Корана, что вызвало недовольство пророка, и он сказал: «Вы оба поступили правильно»[654].

Другим примером является разнообразие форм произношения азана, «икамы», молитвы, читаемой в начале намаза («аль-истифтах»), положе-

[654] Часть достоверного хадиса, который уже упоминался нами ранее.

ний о земном поклоне за совершенную ошибку (саху), разные варианты молитвы «ат-ташаххуд», совершения намаз в страхе перед врагом или хищным животным (салат аль-хауф), произнесения слов «Аллах акбар» во время праздничной молитвы, и тому подобного, что все имеет основания в шариате, несмотря на то, некоторые из форм более правильные или более предпочтительные.

Но затем ты видишь, как многие мусульмане разногласят в этом настолько, что одни готовы наброситься на других за двукратное или однократное произнесение «икамы» и тому подобного, что само по себе уже является запретным. Также ты можешь видеть, что в душе многие из них склоняются к одному из этих видов и запрещают остальные, что приводит их к тому, что запрещал пророк.

Другим видом различия разнообразий является случай, когда один смысл передается двумя различными выражениями, подобно тому, как многие люди по-разному излагают доказательства, или по-разному называют одни и те же вещи и так далее. Поэтому невежеством или несправедливостью было бы восхвалять за одно высказывание и порицать за другое, или враждовать с тем, кто это произносит и тому подобное.

Что же касается различия противоречий, то это – два противоположных мнения, которые невозможно объединить, они возникают либо в основах вероучения, либо в частных правовых вопросах, где согласно мнению большинства ученых истиной являются только слова одного, и в этом вопросе шариат более строг, так как каждое из мнений исключает другое. Но мы видим, что иногда в ошибочном мнении оппонента присутствует доля истины, или есть доказательство, из которого следует доля истины, но многие вместе с опровержением ошибочного мнения оппонента отрицают и какую-то долю истины. Таким образом, эта истина также становится отрицаемой подобно тому, как ошибочное мнение отрицается в своей основе, и это часто встречается среди приверженцев Сунны.

Что же касается последователей новшеств, то с ними все ясно. Таким образом, тот, кому Аллах даровал свет и наставление на истинный путь, извлекают пользу из Корана и Сунны, запрещающих подобные разногласия. И хотя неиспорченные сердца сами отвергают эти дурные явления, но разъяснения Корана – словно свет, добавляющийся к свету.

Итак, в первом виде различий – различии разнообразия, порицания заслуживает тот, кто враждует по причине этого с другими, так как Коран содержит хвалу каждой из двух групп в подобных случаях, если это не приводит к вражде. Так, в словах Всевышнего:

﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

«Срубили ли вы пальмы или оставили их стоять на их стволах – на то было соизволение Аллаха» (59:5), когда среди мусульман

возникли различные мнения – срубать ли деревья или оставить, и некоторые срубили пальмы, а некоторые – нет[655].

Другим примером являются слова Всевышнего:

﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ ﴾

«Помяни также Давуда и Сулеймана, которые судили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были Свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману разобраться в этом и даровали им обоим власть (мудрость или пророчество) и знание» (21:78-79), где Аллах отметил понятливость Сулеймана, и восхвалил их обоих за мудрость и знание.

Также примером является подтверждение пророком молитвы и тех, кто совершил предвечерний намаз в свое время, и тех, кто отложил его до тех пор, пока не достиг селения племени Бану курайза[656].

Также примером этому служат и слова пророка:

« إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ »

«Если судья (муджтахид) вынесет решение, проявив усердие, и (его решение) окажется правильным, ему (полагается) двойная награда, если же он вынесет решение, проявив усердие, и ошибётся, то ему (полагается одна) награда»[657].

Вторым видом различия или разногласия является случай, когда одна из сторон восхваляется, а другая – порицается, подобно тому, как в словах Всевышнего Аллаха:

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ

«Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях, одни из них уверовали, а другие не уверовали» (2:253).

Или в словах Всевышнего Аллаха:

﴿ ۞ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ﴾

«Вот две тяжущиеся группы, которые препирались относительно своего Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяния из Огня» (22:19).

Большинство разногласий, приводящих к противоречиям внутри мусульманской общины, относятся к первому виду, и зачастую это ведет к кровопролитию, захвату имущества, вражде и ненависти. Причина этого

[655] Передано аль-Бухари (№ 4884) и Муслимом (№ 1746).

[656] Передал аль-Бухари (№ 946, 4119), Муслим (№ 1770) и аль-Багави (№ 3798).

[657] Передал аль-Бухари в хадисе от 'Амра бин аль-'Аса (№ 7353) и Муслим (№ 1716).

в том, что одна из сторон не желает признавать ту истину, которая есть у другой стороны, и поступает по отношению к ней несправедливо, более того, прибавляет к той истине, которая у нее есть, ложное, также поступает и другая сторона. Поэтому Всевышний Аллах указал, что причиной разногласий является притеснение друг друга по несправедливости:

﴿وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ﴾

«Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание, после того, как к ним явились ясные знамения, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу» (2:213). Все это потому, что несправедливость – это переход за пределы дозволенного, и Всевышний упомянул это в нескольких местах Корана, дабы оно было наставлением для этой общины.

Близким к этому является хадис, переданный в двух сборниках достоверных хадисов от Абу аз-Зинада, передавшего хадис со слов аль-А’раджа от Абу Хурайры. посланник Аллаха сказал:

« دَعُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »

«Оставьте все так, как я оставил вам, поистине те, кто были до вас, погибли по причине большого количества (задаваемых ими) вопросов и противоречий своим пророкам. (Поэтому) если я запрещаю вам что-то, то сторонитесь этого, а если я что-то приказываю, то исполняйте это по мере возможностей»[658].

Таким образом, приказ воздерживаться от того, что не было приказано, объясняется тем, что причиной гибели живших ранее народов было большое количество ненужных вопросов, которые привели к противоречию посланникам Аллаха, выразившееся в прегрешениях.

Далее следуют разногласия относительно Корана среди тех, кто признает его, и они бывают двух видов:

– разногласия по поводу ниспослания Корана;

– разногласия по поводу толкования аятов. Оба этих вида означают веру в одну часть Писания, и неверие в другую.

Первый вид подобен разногласиям относительно того, является ли Коран речью Аллаха и Его ниспосланием, когда одни говорят: «Эта речь возникла по воле и могуществу Аллаха, но является сотворенной в других и не исходит от Него». Другие говорят: «Нет, эта речь – один из Его атрибутов, которая исходит от Него и не является творением, но, однако Он не произносил его по Своей воле и могуществу». Таким образом, слова каждой из сторон содержат в себе как истину, так и

[658] Передал аль-Бухари (№ 7288), Муслим (т. 4, № 1831) и Ахмад (т. 2, стр. 257).

заблуждение, и каждая из них уверовала в часть истины и отвергла ту истину, которая содержится в словах другой стороны, как мы ранее указывали на это.

Что же касается разногласий по поводу толкования Корана, и, как следствие, веры в одну часть и отрицание другой, то этому существует множество примеров. Так, например, в хадисе, который Амр бин Шу'айб передал от своего отца, а тот – от деда. Он сказал, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к своим сподвижникам, а они (в это время) спорили относительно предопределения, причем как первый приводил аят, так и второй приводил аят в подтверждение своих слов. И (мы увидели, что) его лицо покраснело, как будто на него был выдавлен сок гранатовых зерен, и он сказал: «Это ли вам было приказано?! Или это вам было поручено?! Чтобы вы противопоставляли одну часть Писания другой?! Смотрите что вам приказано, и следуйте этому, а того, что запрещается, сторонитесь»[659].

В другой версии говорится: «О люди, именно так заблудились общины до вас, противореча своим пророкам и противопоставляя одну части Писания другой. Поистине Коран не был ниспослан для того, чтобы вы отрицали одну его часть другой, а снизошел для того, чтобы одна его часть подтверждала другую. Так действуйте согласно тому, что вы поняли из него, а в то, что вызывает сомнения у вас, веруйте».

В другой версии говорится: «Поистине, народы до вас не были прокляты до тех пор, пока не стали разногласить, и поистине спор относительно Корана – неверие», это известный хадис, переданный в «аль-Муснаде» и сборниках Сунны.

Основную версию этого хадиса передал Муслим в своем достоверном сборнике со слов Абдуллы ибн Рабаха аль-Ансари, что Абдулла бин Амр сказал: «Однажды я направился к посланнику Аллаха, и нам стали слышны голоса двух мужчин, которые спорили по поводу аята. И к нам вышел посланник Аллаха, на лице которого был заметен гнев, и сказал: «Поистине те, кто были до вас, погибли только потому, что разногласили в Писании»»[660].

Все последователи новшеств в религии разногласят относительно его толкования, веруя в одну часть и отрицая другую, подтверждая те аяты, что соответствуют их мнению. То же, что противоречит этому, то они либо истолковывают его, искажая значение слов, либо говорят: «Это «муташабих», и никто не знает его значения», отрицая тот смысл, который ниспослал Аллах, что по своей сути является неверием, так как вера в слова без смысла подобна вере людей писания, как об этом сказал Всевышний:

[659] Это хадис уже упоминался ранее.
[660] Этот хадис уже упоминался ранее.

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ﴾

«Те, кому было поручено придерживаться Таурата (Торы) и которые не придерживались его, подобны ослу, который везет на себе много книг» (62:5). Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ ﴾

«Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Писания, а лишь читают его» (2:78),то есть не знают ничего, кроме их рецитации без понимания смысла. Это отличается от верующего, понявшего смысл Корана и действующего по нему, но в том, чего не понял, он полагается на Аллаха. Это ему приказал пророк, сказав:

فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ

«Так действуйте согласно тому, что вы поняли из него, а в том, что вы не поняли, обращайтесь к знающему его», и он подчинился его повелению.

Выражение: **«Религия Аллаха на небе и на земле едина, и это – религия ислама, ибо Аллах Всевышний сказал: «Поистине, религия пред Аллахом – ислам...»** (3:17)**, и Всевышний также сказал: «Сегодня Я ... удовлетворился для вас исламом как религией»** (5:5)**. И она – между чрезмерностью и небрежением, между уподоблением и отрицанием, между джабаритами (сторонниками мнения о принужденности человека к своим действиям) и кадаритами (отрицающими предопределение), между надеждой и отчаянием».**

Комментарий:

В сборнике достоверных хадисов со слов Абу Хурайры передается, что пророк сказал: «Пророки — братья от (одного отца): матери у них разные, а религия их одна»»[661] и слова Всевышнего

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято» (3:85) являются общими для всех времен, но, однако, между законами, установленными Аллахом для каждой общины, существовали различия:

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾

«Каждому из вас Мы установили закон и путь» (5:48).

Итак, религия ислам – это то, что установил Всевышний и Всеславный Аллах своим рабам устами своих посланников, и все в этой религии

[661] Передал аль-Бухари (№ 3443) и Муслим (№ 2365 и 3145).

– первостепенные и второстепенные вопросы, переданы от посланников Аллаха. Эта религия предельно ясна, разъяснено все – и малое и большое, для арабов и неарабов, проницательных умом или глупых, ясна настолько, что они могут принять её в кратчайшее время. В тоже время выйти из нее можно еще быстрее: не признав слово, посчитав что-либо ложью или опровергнув, или возводя ложь на слово Аллаха, или усомнившись в Его слове, или отвергнув ниспосланное в Откровении, или усомнившись в том, в чем Аллах не оставил сомнения и тому подобного.

Коран и Сунна указали на превосходство религии ислам, простоту его изучения, и что любой приезжий может изучить ее и тут же уехать к себе обратно, будучи узнавшим Ислам. Известно также, что обучение исламу пророком, да благословит его Аллах и приветствует, различалось в некоторых вещах в зависимости от того, кто обучался. Так, если человек был издалека, подобно Дымаму бин Са'лабе, или ан-Наджди[662], или делегации племени Абдуль-Кайс, то он обучал их важнейшим вопросам, не знать о которых было нельзя. Он знал, что скоро его религия распространится везде, и к этим племенам придет человек, который научит их всему об исламе. Те же, чьи родные места были близко, и кто мог в любое время придти к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы учиться постепенно, или же этот человек уже узнал все необходимое, то пророк отвечал ему в зависимости от его состояния и потребностей. Примером этому служат слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ

«Исполняйте то, что вы поняли в религии, а то, что не поняли – спрашивайте у того, кто понимает это».

«Скажи: «Я уверовал в Аллаха» и потом твердо держись этого»».

Что же касается тех, кто самостоятельно придумывает религию, на которую нет повеления Аллаха, то понятно, что ее основы не могут быть переданы от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или от кого-либо из посланников, а значит – она ложная, и стало быть все, что следует из ложного – тоже является ложным, подобно тому, как истина является следствием истины.

Слова автора: «между чрезмерностью и небрежением». Всевышний Аллах сказал:

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ﴾

«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду» (4:171), и

[662] Передал аль-Бухари со слов Талхи бин 'Абдуллы (№ 46, 1891, 2678 и 6956), Муслим (№ 11) и Малик (т. 1, стр. 175).

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ﴾

«Скажи: «О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки истине» (5:77).

Всевышний Аллах также сказал:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾﴾

«О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Ешьте из того, чем Аллах наделил вас, дозволенное и благое, и бойтесь Аллаха, в Которого вы веруете» (5:87-88).

В двух достоверных сборниках хадисов от Айши передается, что некоторые люди из числа сподвижников посланника Аллаха спросили его жен о том, что он совершает из неизвестных деяний. После этого кто-то из них сказал: «Я не буду есть мясо», кто-то сказал: «Я не женюсь», а кто-то из них сказал: «Я не буду спать в постели». Это дошло до пророка, и он сказал: «Что случилось с людьми, и кто-то из них сказал то-то и то-то?! Что же касается меня, то я пощусь и прерываю пост, сплю и бодрствую, ем мясо и женюсь на женщинах, и тот, кто откажется от моей Сунны – тот не от меня»[663].

В других сборниках хадисов предается, что «они спросили о том поклонении, которое пророк совершает втайне, (а когда узнали) посчитали как будто слишком малым для себя».

Выражение **«...между уподоблением и отрицанием»** разбиралось ранее, и было сказано, что Всевышний Аллах любит, когда Его описывают теми атрибутами, которыми Он описал себя в Коране, а затем – Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. При этом мы не уподобляем Аллаха Его творениям и не говорим, что Его слух подобен нашему, или Его зрение схоже с нашим и т.п. Точно также, мы не отрицаем ничего из атрибутов Всевышнего, известных нам со слов Самого Аллаха или со слов наиболее знающего о Нем человека – пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Эта тема также была разобрана нами ранее.

Аналогичными исследуемому высказыванию шейха ат-Тахави, являются его слова, упоминавшиеся и прокомментированные ранее, а именно: **«Если же человек не остерегается отрицания и уподобления, он ошибётся и не добьётся отрицания недостатков от Аллаха»**. Основанием для такого высказывания являются слова Всевышнего **«Нет никого подобного Ему»**, и **«Он – Слышащий, Видящий»** (42:11).

[663] Передал Муслим со слов Анаса бин Малика (№ 1401) и Ахмад (т. 3, стр. 231 и 259).

Первая часть аята **«Нет никого подобного Ему»** является возражением антропоморфистам, а вторая, **«Он – Слышащий, Видящий»** – тем, кто отрицал атрибуты Всевышнего.

Выражение **«между принуждением (джабр) и предопределением (кадар)»** уже рассматривалось нами ранее, и означает, что человек не принуждается в своих словах и деяниях, и что они не подобны непроизвольным движениям деревьев, ветру, дрожанию и так далее. Также ранее говорилось о том, что деяния не являются творением человека, а наоборот, человек сам и его деяния являются творениями Аллаха.

Выражение **«между надеждой и отчаянием»** также рассматривалось ранее, и что рабу Аллаха следует бояться наказания своего Господа, надеяться на Его милость, и что страх и надежда подобны двум крыльям для человека на его пути к Всевышнему Аллаху и Последней обители.

Выражение: **Вот это – наша религия и наши убеждения, как внешне, так и внутренне. И мы отстраняемся от всего, что противоречит упомянутому и разъяснённому нами, устремляясь к Аллаху.**

И мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он утвердил нас в вере, отметил нас её печатью и защитил нас от различных страстей, различных взглядов и ложных учений наподобие учений антропоморфистов, мутазилитов, джахмитов, джабаритов, кадаритов и других, которые шли наперекор Сунне и единой Общине, и впали в заблуждение. Мы не имеем с ними ничего общего, они для нас – заблудшие и порочные люди. Аллах предоставляет защиту и приводит к успеху.

Комментарий:

Слово «Вот это» указывает на все то, что было упомянуто от начала книги и до этого момента.

Антропоморфисты – это те, кто уподобляет Всевышнего Аллаха в Его атрибутах творениям, и они уподобляют Творца творениям, подобно Дауду аль-Джавариби и ему подобным. Их взгляды прямо противоположны взглядам христиан, которые уподобляют создание – Ису, мир ему, – Всевышнему Творцу, и делают из него бога.

Му'тазилиты – это Амр бин Убейд[664], Васыль бин Ата аль-Газзаль и их последователи, получили свое название из-за своего отделения от общей массы мусульман после смерти аль-Хасана аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, в начале второго столетия по хиджре,

[664] Абу Усман Амр бин Убейд, перс по происхождению, родился в Басре, умер в 144 г.х. Один из известных приверженцев мутазилитского учения, был известен своим поклонением и аскетизмом, один из последователей Васыля бин Ата, многие из его высказываний противоречат учению приверженцев Сунны — *Прим. переводчика*.

они сидели отдельно от всех и Катада и другие говорили о них: «Это му'тазилиты».

Так же говорят, что Васыль бин Ата заложил основы учения му'тазилитов, за ним последовал Амр бин Убейд, ученик аль-Хасана аль-Басри. Во времена Харуна ар-Рашида Абу аль-Хузейль написал им две книги, и изложил пять основополагающих принципов их учения. Они назвали их «аль-'адль» («справедливость»), «ат-таухид» («единобожие»), «инфаз аль-ва'ид» («исполнение обещания наказания»), «аль-манзила байна аль-манзилатайн» («промежуточное положение между верой и неверием») и «аль-амр биль-ма'руф ва ан-нахи 'ани-ль-мункар» («призыв к добру и удержание от зла»). Заметим, что все эти принципы они назвали достойными, истинными именами, но под каждым из них понимается совсем не то, что думают приверженцы Сунны. Поэтому, в этих принципах они сменили истину ложью, что свойственно всем нововведениям в религии – все они содержат в себе и ложь, и истину.

Они также являются антропоморфистами в деяниях, так как сравнивали деяния Всевышнего Аллаха с деяниями Его рабов, считая для Аллаха хорошим то, что считали хорошим для людей, как сделали для Него плохим то, что считали плохим для Его рабов. Они говорили: «Ему следует делать так-то и так-то, и нельзя делать так-то и так-то», основываясь на своей неверной аналогии.

Под понятием «справедливость» («аль-'адль») они попытались скрыть отрицание предопределения, так как считали, что: «Аллах не создает зла и не выносит решений несущих зло, так как если бы Он создал его, а потом наказывал за него, то это было бы несправедливостью!». Но так как Аллах справедлив, то они, исходя из своего ложного принципа, считали, что среди сотворенного Всевышним Аллахом может быть то, чего Он не желает, или Он желает чего-то, чего не может! Это означает, что они характеризовали Его таким понятием как слабость, велик Он и свят от всего этого!

Что касается «единобожия», то за этим был скрыт догмат о сотворенности Корана, так как, по их словам, если бы он не был сотворен, то это бы означало множественность существующих извечно! Из этого их принципа следует, что знание, могущество и все остальные атрибуты Аллаха либо также сотворены, либо это ведет к противоречию.

Под принципом «аль-ва'ид» («исполнение обещания наказания») му'тазилиты понимали то, что если Аллах обещал кому-то из Своих рабов наказание, то Он не может нарушить своего обещания и не наказать их, так как Он не нарушает обещанного, то есть, согласно их мнению, не может простить тому, кого пожелает!

«Аль-манзила байна аль-манзилатайн» («промежуточное положение между верой и неверием») означает, что мусульманин, совершивший большой

грех, перестает быть верующим и выходит из веры, но не входит в неверие, то есть не становиться неверным!!

«Аль-амр биль-ма'руф ва ан-нахи 'ани-ль-мункар») – му'тазилиты говорили, что мы должны призывать других к тому, что было приказано нам, обязывать тому, что было вменено в обязанность нам. Это и есть «призыв к добру и удержание от зла», но под ним подразумевается и выступление с оружием в руках против несправедливых правителей.

Согласно учению му'тазилитов, «ат-таухид» и «аль-'адль» относятся к числу принципов, постигаемых разумом, без которых не может быть подтверждена правильность передачи Откровения. Если же они и используют доказательства Корана и Сунны, то лишь в качестве вспомогательного средства, а не основного, так как говорят: «Это не подтверждается с помощью переданного (Откровения), более того, знание об этом предшествует знанию о достоверности переданного (Откровения)». Кто-то из них абсолютно не упоминает доказательства Корана и Сунны в вопросах вероучения, так как, по их мнению, в них нет пользы. Другие упоминают аяты и хадисы лишь для того, чтобы подчеркнуть соответствие Откровения разуму, или чтобы привлечь людей с их помощью, но не используют в качестве основных источников. Для них Коран и хадисы подобны дополнительным свидетелям или ненужной помощи, или тому, как кто-то следует своим страстям, случайно совпавшим с требованиями шариата. Это подобно тому, как сказал Умар бин Абдульазиз: «Не может быть последователем истины тот, кто следует ей, когда она совпадает с его желаниями, и противоречит ей, когда она отличается от того, что он хочет». В этом случае ты не получишь награды за то, что часть твоих деяний соответствует истине, и будешь наказан за то, что не сделал, так как ты только следовал своим желаниям в обоих случаях. Необходимо помнить, что деяния оцениваются по намерениям, и каждый получит воздаяние в зависимости от своих намерений, так как деяние следует стремлению и желанию человека. Так, твердые убеждения являются следствием знаний и их подтверждения, и если убеждения основываются на вере, то они сами становятся частью веры.

Подобно тому, как деяние будет правильным только в том случае, если праведным было намерение, а если иначе, то нет. Среди му'тазилитов было много еретиков и лицемеров, как были и заблудшие в этой мирской жизни, кто считал себя идущим по истинному пути.

Джахмиты – это последователи Джахма бин Сафвана ас-Самарканди, первого кто стал открыто отрицать атрибуты Всевышнего, а он, в свою очередь, перенял это от Джа'да бин Дирхама, казненного в Васыте его наместником Халедом бин 'Абдуллой аль-Касри. Во время праздничной хутбы в день жертвоприношения он обратился к людям и сказал: «О люди! Совершите жертвоприношение, и да примет Аллах от вас, я же принесу в жертву Джа'да бин Дирхама. Он возомнил, что Аллах не

взял себе возлюбленным Ибрахима, и не говорил с Мусой речью, Аллах превыше того, что говорит Джа'д!», затем он спустился и убил его. Это было сделано после обращения к ученым того времени, праведным предшественникам, да смилостивиться над ними Всевышний Аллах.

Джахм жил после него в Хорасане, там он впервые открыто заявил о своих взглядах, и за ним последовали некоторые люди, и это после того, как он оставил молитву в течение сорока дней, сомневаясь в своем Господе! Это было результатом его диспута с группой язычников, которых называли суманитами, из числа последователей индуистской философии, которые отрицали любое знание, которое не воспринималось с помощью чувств. Они сказали ему: «Этот твой господь, которому ты поклоняешься, можно ли его увидеть, почувствовать его обонянием или на вкус, или потрогать?», он ответил: «Нет», и они сказали: «Значит, он не существует!». После этого сорок дней он не поклонялся ничему, и в это время шайтан внушил ему свои мысли и он сказал: «Аллах – это само мироздание со всем что в нем существует», отрицая все Его атрибуты, и последовал Джа'ду бин Дирхаму.

Кто-то сказал, что Джа'д был связан с философами-сабеянами из Харрана, а также что он перенял кое-что от иудеев, исказивших свою религию и связанных с колдуном Лабидом бин Аль-Асамом, околдовавшим пророка. Джахм был казнен в Хорасане Салимом бин Ахвазом, но к этому времени его идеи уже распространились среди людей, и позже они были переняты му'тазилитами. Однако Джахм отрицал атрибуты Всевышнего в большей степени, чем му'тазилиты, так как отрицал еще и имена Аллаха, му'тазилиты же отрицали атрибуты, но признавали Его прекрасные имена.

Относительно джахмитов среди ученых существуют различные мнения: относятся ли они к упомянутым пророком семидесяти двум группам или нет, в числе тех, кто не включал их в число этих групп, были Абдулла бин аль-Мубарак и Йусуф бин Асбат.

Взгляды джахмитов получили широкое распространение во время испытания[665] имама Ахмад ибн Ханбала и других суннитских ученых, то есть в период правления халифа Ма'муна, когда количество их последователей выросло, и они окрепли. Он (халиф Ма'муна) жил в Хорасане некоторое время, где и последовал их взглядам, и в 218 г.х. он издал указ об испытании, находясь в Тарсусе, там он и умер. В 220 г.х. они посадили в тюрьму имама Ахмада бин Ханбала, где в присутствии халифа аль-Му'тасыма он предстал перед испытанием, и спорил с ними.

Когда он опроверг все их аргументы, и разъяснил, что стремление

[665] «Испытание» (арабск. «аль-михна») – своего рода аналог инквизиции, которая «испытывала» многих суннитских ученых на предмет исповедания ими му'тазилитской идеологии, которая в тот период была официальной идеологией в халифате.

мутазилитов заставить всех людей последовать их взглядам, истязания и испытания – есть невежество и несправедливость. Аль-Му'тасым хотел освободить имама Ахмада, но кто-то убедил его, что полезнее было бы наказать Ахмада бин Ханбала плетьми, чтобы не уронить достоинства халифа! Когда его избили, среди народа начались волнения, что напугало правителей, и только тогда его отпустили, подробно эта история изложена в книгах по истории[666].

Джахм отличился от своих предшественников тем, что считал Рай и Ад невечными, а также высказыванием, что вера – это только знание, а неверие – незнание об Аллахе. Также он говорил, что все действия в действительности совершаются только Аллахом, и они приписываются людям лишь в переносном смысле, подобно тому, как говорят: «Дерево шевелится», «Вращается небосвод» или «Закатилось солнце».

Передают, что Абу Ханифу, да смилостивится над ним Аллах, спросили относительно рассуждений об акциденциях и телах, и он сказал: «Да проклянет Аллах Амра бин Убейда, который открыл людям двери к рассуждению об этом».

Джабариты берут свое начало от Джахма бин Сафвана, как было сказано ранее, и они считали, что деяние человека подобно его росту и цвету. Они были противоположностью кадаритов, получивших свое название из-за отрицания предопределения, подобно тому, как мурджииты получили свое название из-за отрицания «аль-irджа», и что каждый человек вверяется воле Аллаха, и Он либо накажет, либо простит. Иногда джабаритов также называют кадаритами из-за их чрезмерного и абсолютного утверждения предопределения, подобно тому, как называют тех, кто не утверждает окончательно обещания наказания или награды Всевышнего и излишествует в откладывании каждого вопроса, не говоря ни о награде того, кто раскаялся, но и не говоря о наказании того, кто не раскаялся, как не утверждали это и о каком-то конкретном человеке. Первые мурджииты откладывали вопрос относительно Усмана и Али, и отказывались свидетельствовать об их вере или неверии.

Относительно порицания кадаритов передается много хадисов[667], но у ученых нет уверенности в том, что они восходят до пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Более точно будет сказать, что эти хадисы относятся к категории «маукуф» – то есть, передающиеся от сподвижников, а не от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В этом их отличие от хадисов относительно порицания хариджитов, около десяти из которых передается в сборниках аль-Бухари и Муслима, аль-Бухари приводит три, а Муслим приводит все десять из них. Однако

[666] См. «Сийар а'лам ан-нубала», т. 11, стр. 232.

[667] Имеются в виду хадисы, в которых кадариты сравнены с «маджусами» – огнепоклонниками — *Прим. переводчика*.



сходство кадаритов с огнепоклонниками-дуалистами очевидно, так как огнепоклонники верили в существование двух творцов, также как кадариты верили во множество творцов.

Все эти ереси возникли в результате смут, разделивших мусульманскую общину, как это упоминает аль-Бухари в своем сборнике со слов Саида ибн аль-Мусайаба. Он сказал: «Произошла первая смута, то есть убийство Усмана, и она не оставила никого из участников Бадра[668], потом произошла вторая смута (то есть сражение при Харре[669]) и не оставила никого из участников Худейбии. Произошла третья смута, и она еще не закончилась, как у людей не осталось разума»[670].

Хариджиты и шииты возникли во время первой смуты, кадариты и мурджииты – во время второй, джахмиты и им подобные – после третьей, и они нанесли вред, разделившись в своей религии и став группами, которые возражали одним нововведением против другого. Так, одни чрезмерно почитали Али, другие обвинили его в неверии, одни излишествовали в утверждении наказания Аллаха, обещая вечное наказание даже верующим, другие – в обещании Его награды и милости, и дошло до того, что некоторые, я имею в виду мурджиитов, стали полностью отрицать наказание Всевышнего. Одни излишествовали в отрицании наличия у Аллаха недостатков, и дошли до отрицания Его атрибутов, другие, наоборот, в своем утверждении атрибутов дошли до антропоморфизма! Все они стали изобретать различные доказательства и вопросы, не установленные шариатом, отворачиваясь от предписанного, и среди них были даже те, кто пользовался для этого книгами предшествующих народов – иудеев, христиан, огнепоклонников и сабеян. Читая их книги, они переняли и их заблуждения, включив в свои работы и аргументы, иногда изменяя слова, а иногда – смысл. Таким образом, они подменяли истину ложью и скрывали истину, с которой пришел их пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разделились и стали разногласить, рассуждая о телах, акциденциях и телесном воплощении, утверждая или отрицая их.

Причина заблуждения этих течений (сект) и им подобным заключается в отклонении от прямого пути, следовать которому нам повелел Аллах, сказав:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ﴾

[668] Ибн Хаджар пояснил, что здесь имеется ввиду кончина участников Бадра в период между первой и второй смутами, т.к. например, Али, Талха, аз-Зубейр были бадрцами, но скончались после убийства Усмана. А до сражения при Харре никто из бадрцев не дожил, хотя в нем участвовало много сподвижников. — *Прим. переводчика*.

[669] Харра – название местности в Медине. Смутой при Харре называется сражение, случившееся в Зуль-Кааде 63 г.х. между войском халифа Язида бин Муавии и мединцами. — *Прим. переводчика*.

[670] Передано аль-Бухари в дополнение к хадису № 4024.



«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути» (6:153).

Всевышний сказал:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾

«Скажи: “Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению”» (12:108).

Обратите внимание, что в этих аятах, когда говорится о «божественном» пути, то слово «путь» используется в единственном числе, указывая, что существует лишь один правильный путь. А когда говорится о «других путях», то сказано во множественном числе, объясняя, что дорог заблуждения – великое множество!

Ибн Мас’уд сказал:

عَنْ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهَ -صلى الله عليه وسلم- يَوْماً خَطًّا ثُمَّ قَالَ :« هَذَا سَبَيلُ اللَّهَ ». ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمَينَه وَعَنْ شَمَالَه ثُمَّ قَالَ :« هَذَه سُبُلٌ ، عَلَى كُلِّ سَبَيلٍ مَنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إَلَيْه ». ثُمَّ تَلاَ (وَأَنَّ هَذَا صَرَاطَى مُسْتَقَيماً فَاتَّبَعُوهُ وَلاَ تَتَّبَعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَكُمْ عَنْ سَبَيلَه)

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, начертил линию и сказал: «Это – путь Аллаха», а потом начертил линии справа и слева от нее и сказал: «Это пути, на каждом из которых шайтан, призывающий к нему. Потом он прочитал: «Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь.

Ибн Мас’уд сказал: «Посланник Аллаха начертил линию и сказал: «Это – путь Аллаха», а потом начертил линии справа и слева от нее и сказал: «Это пути, на каждом из которых шайтан, который призывает к нему. Потом он прочитал: **“Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь”** (6:153)»[671].

Из этого мы узнаем, что потребность раба в обращении к Аллаху с мольбой о наставлении на прямой путь является первостепенной по отношении ко всем остальным потребностям. Поэтому Всевышний Аллах установил для нас чтение «Матери Книги»[672] в каждом рака‘ате каждой молитвы, сделав это обязательным, «фардом» или «ваджибом» в зависимости от мнений ученых по этому вопросу. Это объясняется тем, что раб Всевышнего очень нуждается в этой важной мольбе, заключающей в себе лучшие и величайшие стремления. Всевышний Аллах повелел нам говорить:

---

[671] Передал ад-Дарими (т. 1, стр. 67), Ахмад (т. 12, стр. 435 и 465), ат-Табари (№ 14168) и иснад переданного им хадиса хороший, аль-Хаким сказал, что этот хадис достоверный (т. 2, стр. 318), и это подтвердил аз-Захаби.

[672] «Мать Книги» – одно из названий суры «аль-Фатиха».

﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧ ﴾

«Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших» (1:6-7), достоверно известно, что пророк сказал: «Те, на кого пал гнев –это иудеи, а заблудшие – это христиане»[673].

В сборнике достоверных хадисов передается, что пророк сказал: «Поистине, вы станете следовать обычаям живших до вас пядь за пядью и локоть за локтем, и (дело дойдёт до того, что) если они проникнут в нору ящерицы, то и вы обязательно последуете за ними!». Мы спросили: «О посланник Аллаха, ты имеешь ввиду иудеев и христиан?» — и он сказал: «А кого же ещё?»»[674].

Группа праведных предшественников сказала: «Тот из ученых, кто отклонился от истинного пути, подобен иудеям, а тот, кто отклонился от истинного пути из числа поклоняющихся, подобен христианам».

Поэтому ты найдешь большинство заблудших из числа последователей калама – му'тазилитов и им подобных, похожими на иудеев, и даже ученые из числа иудеев читают книги авторитетных му'тазилитских шейхов и считают их учение хорошим, также и шейхи му'тазилитов склоняются к иудеям, отдавая им предпочтение перед христианами.

Также ты увидишь, что большинство заблудших поклоняющихся, из числа суфиев и им подобных, подобны христианам, и поэтому склонны в какой-то степени к монашеству, пантеизму, боговоплощению и тому подобному. Их шейхи порицают калам и его последователей, а шейхи тех, в свою очередь, презирают их тарикаты и пишут труды, в которых порицают коллективные радения, экстазы и многих аскетов и богомольцев, которых они воспитали.

У заблудших по отношению к Откровению есть два пути: либо его подмена, либо оставление в неведении. Что же касается тех, кто подменяет Откровение, то они делятся на два вида: последователи домыслов и предположений, и последователи искажения смысла.

Что касается последователей домыслов и предположений, то это те, кто говорит: «Пророки передали от Аллаха известие о Судном дне, Рае и Аде с помощью выражений, не соответствующих действительности. Они обращались к людям, используя те выражения, которые они могли представить и вообразить, что Аллах – это что-то большое и великое, и что тела будут воскрешены, и что они будут ощущать блаженство или наказание, – в действительности это не так, но общественная польза тре-

[673] Часть длинного хадиса, переданного ат-Тирмизи (№ 2954 и 2955) и Ахмадом (т. 4, стр. 378).

[674] Передал аль-Бухари (№ 3456 и 7320), Муслим (№ 2669) и Ахмад (т. 3, стр. 84, 89 и 94).

бует этого, и это – ложь для пользы всех!». Ибн Сина и ему подобные установили свои каноны исходя именно из этого принципа.

Что же касается тех, кто искажал или истолковывал Священное писание, то это те, кто говорил, что пророки, используя эти выражения, не имели в виду их действительное значение, и истинный смысл – это то, что мы узнали с помощью своего разума! Затем они усердствуют в различном толковании этих выражений то тех пор, пока те не станут соответствовать их мнению. Поэтому большинство из них не были окончательно уверены в своих толкованиях и говорили: «Возможно, что имеется в виду такое-то» и максимум того, что они имеют – это возможные варианты значений слов.

Что же касается тех, кто считает пророков заблудшими или невежественными, то истинная суть их слов заключается в следующем: пророки и их последователи – невежественные и заблудшие, которые не знают смысла того, что имел в виду Аллах, описывая Себя в аятах или словах пророков! Они говорят: «Возможно, что текст откровения имеет толкование, которого не знает никто кроме Аллаха, ни Джибриль, ни Мухаммад, ни кто-то другой из пророков, не говоря уже о сподвижниках и тех, кто им последовал». Также они говорят, что Мухаммад, читая аяты **«Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на Троне)» (20:5), «К Нему восходит прекрасное слово»** (35:10), **«Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?»** (38:75), не знал их смысла! Более того, смысл, на который указывают эти аяты, не знает никто кроме Всевышнего Аллаха, и считают, что это и есть путь праведных предшественников!!

Также к их числу относятся и те, кто говорит, что значение слов Аллаха отлично от их прямого значения, и этого смысла не знает никто, подобно тому, как никто не знает времени наступления часа! Также кто-то из них говорит, что их смысл следует понимать буквально, но вместе с этим его толкования не знает никто кроме Аллаха. Таким образом, они противоречат сами себе, признавая толкование, которое отличается от прямого значения, но при этом говорят, что это следует понимать буквально. Все они сходятся в том, что посланник не разъяснил смысла текстов Откровения, которые они считают трудными или неоднозначными по смыслу, и одна группа или секта считает таковыми одни аяты, а другая – другие.

Среди них есть и те, кто говорит, что посланник сам не знал смысла Корана, или что он знал, но не разъяснил его, и оставил его разъяснение доводам разума, а также тем, кто будет усердствовать в изучении толкования текстов Откровения! Все они сходятся в том, что посланник не знал, или знал, но не разъяснил их смысла, и что мы сами поняли истину своим разумом, и потом старались привести слова посланника в

соответствие с пониманием нашего разума, и что пророки и их последователи не знают доводов разума и не понимают откровения. Все это – заблуждение и отвод от прямого пути.

Просим у Аллаха здоровья и избавления от этих несостоятельных утверждений, ведущих в адскую бездну.

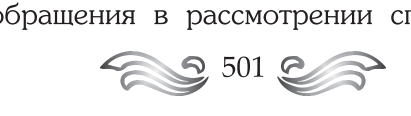
Славен твой Господь, Господь величия, чист Он от всего того, что они наговаривают, и мир посланникам, и слава Аллаху Господу миров…



ОГЛАВЛЕНИЕ

Упорядоченное изложение комментария к вероучению имама ат-Тахави





Для заметок

КОММЕНТАРИИ
К ВЕРОУЧЕНИЮ ИМАМА АТ-ТАХАВИ
(УПОРЯДОЧЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

Али бин Али бин Мухаммад бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи,
(731-7920 г.х.)

1-е издание

Составил Салих бин АбдерРахман
Редактор: Галина В.
Анна Н.

.